

الحكومة العالمية عند برتراند رسل

دكتورة نجاح محسن

كلية الآداب - جامعة حلوان

٢٠٠٣

دار الفتح للإعلام العربي

الحكومة العالمية عند برتراند رسل

رقم الإيداع : ٢٠٠٣ / ١٥٧٤٨

الترقيم الدولي : I. S. B. N.

977 - 5269 28 - 8

الطبعة الأولى : ٢٠٠٣

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

دار الفتح للإعلام العربي

طباعة * نشر * توزيع

جمهورية مصر العربية - القاهرة

الإدارة : ٢٢ شارع خيرت - السيدة زينب

المكتبة : ٣٢ شارع الفلكي - باب اللوق

ت : ٧٩٥١٠٧٣ فاكس : ٢٦٠٦٦٧٥

الحكومة العالمية عند برتراند رسل

إهداء

إلى المفكر العربي الكبير

عاطف العراقي

أهدي هذا العمل المتواضع
تقديرًا لفكره وعطاءه
واعترافًا بفضله

نجاح محسن

مُتَلَمِّمًا

شغلت قضية الحرب والسلام أذهان المفكرين والمصلحين والفلاسفة منذ أقدم العصور حتى يومنا الراهن . وانقسموا حيالها فريقين : فريق رأى حتمية الحرب ، بل ومنهم من تطرف ودعا إليها ! ، في حين ذهب فريق آخر إلى الإيمان بحتمية السلام ، واعتبر الحرب وبالاً على الناس ، لا بد من العمل على إزالتها ليحل السلام والمحبة بين البشر . وظلت آراء الفريقين المتعارضين قائمة في جميع العصور ، ملازمة لشتى المجتمعات ، ويدور النقاش الحاد بينهما عنيفاً أحياناً إلى حد تبادل الاتهامات .

أما في أيامنا هذه ، فلهذه القضية - الحرب والسلام - من الأهمية بمكان ، ما يجعلها " قضية القضايا " ، لأسباب نعرفها جميعاً ولا داعي لتكرارها .

وقد شغلت قضية الحرب والسلام ، الفيلسوف الإنجليزي العظيم برتراند رسل - في جانب كبير من حياته - لدرجة يمكن اعتباره - عن حق - " فيلسوف السلام " .

وقد رأى رسل أن السلام يمكن تحقيقه في حالة واحدة فقط ، وهي تكوين " حكومة عالمية " ينضوي العالم كله تحت لواءها ، هذه الحكومة لها من الصلاحيات ما يفوق بكثير منظمة الأمم المتحدة . وإذا لم يتم العالم بتكوين هذه الحكومة ، فلن يعرف العالم السلام قط .

وقد اختلفت النظرة إلى العالمية ^(١) من فيلسوف إلى آخر ، وهذا أمر طبيعي ، فالعوامل المؤثرة في الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، تختلف باختلاف المكان والزمان . ومهما يكن من أمر ، فإن ما يهمنا في هذا الكتاب هو أن نصل إلى خلاصة آراء " فيلسوف السلام " برتراند رسل حول " الحكومة العالمية " ، لنرى إلى أي مدى يمكن تحقيقها ، ولنبحث عن الوسائل التي تحقق هذا الهدف ، ولنعرف العوائق التي تحول دون تحقيقه ، وكيفية التغلب عليها .

ويمكننا القول أن للعالمية تقسيمات متعددة ، فقد تكون عالمية مفتوحة لا تخضع لأي قيد ، وقد تكون ضيقة النطاق أو مقيدة ، ومن ثم تخضع لشروط وأوضاع معينة ، وقد تكون العالمية دينية ، وقد تكون علمية ، أو إيديولوجية ، أو ثقافية وهكذا . ولعل تحليل كل من هذه العالميات من وجهة نظر برتراند رسل ، وعرض آرائه الفلسفية الخاصة بها ، يعطينا صورة حية للتفكير السياسي في هذا

(١) العالمية مشتقة من لفظ " العالم " الذي يطلق على الكوكب الذي نسكنه ، وعلى هذا فمفهوم تكونت الكرة الأرضية والعالمية قائمة . وهذه الكرة بأبعادها الثلاثة الأرضي والمائي والجوي ، وحدة متكاملة لا ينقص منها اختلاف التركيب أو تباين السطح والتضاريس ، أو تباعد أجزائها واختلاف مناخها ، أو وجود موانع طبيعية من جبال ومحيطات ، بحيث تكون سبباً في انعزال أجزاء هذا الكون عن بعضها بعضاً ، فالعالمية إذن أساسها وحدة العالم الجغرافية وما طرأ عليها من تغيرات ، وهي ما نعرف بالتطور الجغرافي . انظر : جون . أ . هامرتون (بالاشتراك مع آخرين) : تاريخ العالم - ترجمة : وزارة التربية والتعليم - ط ١ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٤٨ - ص ٨٣ .

المجال ، وتأثيره في حركة التطوير التي تؤدي إلى قيام الحكومة العالمية .

وقد حاولت من خلال هذا الكتاب الإجابة عن عدة تساؤلات ، تشكل الإجابة عليها معرفة الرؤية العميقة المتكاملة لسبرتراند رسل ، حول أهم قضية على اختلاف العصور " الحرب والسلام " . ومن هذه التساؤلات :

- إذا كان العالم قد وجد كوحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ ، فلمماذا إذن تفتت إلى وحدات مميزة تتفاوت بين الصغر والكبر ؟ ، ولماذا تفتت الجنس البشري رغم وحدة الأصل ، إلى أجناس وقبائل وأمم وشعوب ، يميز بينها الجنس واللون واللغة والدين والعادات والتقاليد ، وكل منها ينتمي إلى رقعة من الأرض تتصارع وتتطاحن ؟ .

- ما هي أسباب الفركة بين الشعوب ، والتي تتسبب في نار إشعال الحروب ، وتعوق بالتالي قيام حكومة عالمية ، وكيف نعالج هذه الأسباب ؟ .

- أيهما تكون له الأولوية في ترتيب الأهداف ، مجتمع دولي موحد يتمثل في حكومة عالمية ، أم مجتمعات وطنية أو قومية فرادى ؟ .

- هل تعني الوحدة بين الشعوب ، وامتثالها جميعاً لسلطة واحدة تتمثل في حكومة عالمية ، أن تتلاشى الفردية ، أو تتلاشى

الشخصية التي تميز كل دولة عن الأخرى ؟ . وبعبارة أخرى :
هل تتعارض الوحدة العالمية مع مبدأ السيادة والقومية ، التي
ترغب كل دولة أن تتمتع به ؟ .

وللإجابة عن هذه التساؤلات ، فقد قسمت الكتاب إلى أربعة
فصول ، تناولت في الفصل الأول منها محاولات الفلاسفة - على
اختلاف انتماءاتهم في القديم والحديث - في تحديد طبيعة الوحدة
العالمية ، وكيفية تحقيقها ، وأبرزت التنوع الهائل الذي مرت به هذه
الفكرة منذ القدم وإلى الآن .

وفي الفصل الثاني ، تناولت تصور برتراند رسل للأسباب
التي تؤدي إلى إشعال نيران الحروب ، والتي تعوق قيام الحكومة
العالمية وتهدد السلام . وقد اتضح من خلال هذا الفصل مدى إلمام
برتراند رسل بكل الأسباب التي يستطيع فيلسوف أو مفكر أن يصل
إليها ، والتي تتسبب في نشوب الحرب .

أما في الفصل الثالث ، فقد تناولت فيه موقف برتراند رسل
من قضية الدولة القومية ذات السيادة المطلقة ، وكيف أن هذا النوع
من التنظيم الدولي المعاصر ، سيؤدي حتمًا إلى إشعال نيران
الحروب ، وهذا الفصل يعد امتدادًا طبيعيًا للفصل الثاني ، الذي تناولت
فيه معوقات قيام الحكومة العالمية ، إلا أنني أثرت تناول هذه القضية
في فصل منفرد ، لما لهذه المسألة من أهمية جد خطيرة في منع قيام
اتحاد عالمي .

أما الفصل الرابع والأخير ، فقد تناولت فيه الخطوات التي رأى رسل أنها لابد من اتخاذها لقيام الحكومة العالمية ، فهذه الخطوات تعتبر مقدمات لنتيجة ، هي قيام الحكومة العالمية وظهورها إلى الوجود .

هذه فكرة مختصرة عن القضايا التي يحتويها هذا الكتاب ، والذي أرجو أن يملأ فراغاً في مكتبتي العربية ، لما لقضية السلام من أهمية كبيرة لا يغفلها أحد ، وقد بذل الكثير من الفلاسفة الجهود الكبيرة ، في بيان أسباب الحروب ، وكيفية علاجها والوسائل التي يجب أن يتخذها الإنسان ليحل السلام العالم ، إلا أن مجهوداتهم حول هذه القضية ، لم تجد الاهتمام الكافي من قبل الباحثين . وأرجو أن يكون هذا الكتاب بداية للكثير من الدراسات حول هذه القضية الخطيرة . ومن ناحية أخرى أرجو أن يجد هذا العمل صدى لما لأفكار برتراند رسل حول السلام ، من أهمية لا يغفلها أحد ممن يدعو إلى السلام .

نجاح محسن

الفصل الأول

فلسفة الوحدة العالمية قبل برتراند رسل

مدخل :

نناقش في هذا الفصل محاولات الفلاسفة قبل برتراند رسل لتحقيق الوحدة العالمية . ونود القول أننا سنقتصر على محاولات الفلاسفة الذين تحدثوا عن العالمية المطلقة ، التي لم تميز بين جنس و جنس أو دين ودين أو حضارة وحضارة ، بل حاولت تحقيق العالمية الإنسانية بشكل عام ، ونستبعد بالتالي محاولات الفلاسفة لتحقيق العالمية المقيدة ، والتي تقتصر على دين معين كالدين الإسلامي أو الدين المسيحي ، أو العالمية المقيدة بحضارة معينة كالحضارة الأوربية أو الحضارة العربية . . . وهكذا ، فهذه العالمية تخرج عن إطار هذا الكتاب .

أولاً : فلسفة الوحدة العالمية في الفلسفة القديمة والوسيطية

١ - العالمية الرواقية " عالم واحد و جنس بشري واحد " :

لعل أول من فكر في الوحدة العالمية بمعناها الشامل هم " الرواقيون " ، فهم ينظرون إلى العالم نظرة شاملة عميقة لا تأخذ في اعتبارها أي عامل من عوامل التفرقة أو التمييز ، فهم يقولون : " إن الله أب لجميع الناس ، فنحن جميعاً أخوة ، ويجب على الإنسان ألا يقول إنني أثيني أو إنني روماني ، بل يجب عليه أن يقول : إنني

مواطن في هذا العالم . والعبيد متساوون مع غيرهم من الناس لأننا جميعًا أبناء الله " (١) .

إن الوحدة العالمية في نظر الرواقيين ، تستند إلى الفلسفة القائمة على وحدة الكوكب الذي نساكنه ، وأن الجنس البشري جميعه من أصل واحد . وهذه الفلسفة لا تعترف بالفوارق بين الإنسان وأخيه الإنسان ، أو بفوارق اللغات والأديان والأوطان والألوان ، فالناس في ظل هذه الوحدة العالمية يصبحون جميعًا أعضاء في أسرة واحدة ، قانونها العقل ، ودستورها الأخلاق ، وقانونها الطبيعي يعمل على اتحاد جميع الأفراد في مدينة العالم (٢) .

وقد حاول الرواقيين القضاء على العصبية التي كان يتمتع بها اليونان ، وخطوا في سبيل هذا خطوات جديدة ، فأحلوا " الإنسان " محل " المواطن " ، أي أنهم مالوا إلى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة ، أعضاءها أفراد البشر عامة أيًا كانت نحلهم وألسنتهم وبلادهم .

تلك هي الجامعة الإنسانية " التي نادى بها أصحاب الرواق في العصر القديم . وتذهب تلك الوحدة العالمية إلى القول بوجود رابطة

(١) يشبه الرواقيون الكون بكائن حي له روح ، هذه الروح تسمى الله أو العقل ، والله حر منذ الأزل وقرر أن يعمل وفقًا لقوانين عامة ثابتة . وقد اختار القوانين التي تعطي أفضل النتائج . انظر :

Bertrand Russell : History of western philosophy – London : George Allen and Unwin Ltd . – 1946 – P . 289 .

(٢) Ibid P P . 275 – 293 .

وانظر أيضًا : محمد حسن الإياري : المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية – الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٨ - ص ٢٥ .

أخلاقية وتقي تربط بين الآلهة وبين بني الإنسان . ذلك أن أهل الرواق كانوا يعتقدون أن روح الإنسان لا تختلف في جوهرها عن " عقل الكون " ، وأن الآلهة والناس ليسوا في الحقيقة إلا أجزاء من هذا العقل الكوني . ولما كان الإنسان مخلوقاً قد أعدته الطبيعة للاجتماع والعمران ، فقد وجب على الناس أن يكونوا إخواناً ، وأن يؤلفوا فيما بينهم ما يسميه الرواقيون " مملكة العقل " ، وهي مملكة تشمل أفراد الإنسانية جميعاً ، باعتبار أنهم أوتوا نصيباً واحداً من العقل ، وأنهم مهياوون للفضيلة .

إن الدولة المثالية عند الرواقيين لا تعرف حدوداً ولا فروقاً ، بل هي " مجتمع عقلي " يضم البشر أجمعين ، وإن شئت فقل هي إمبراطورية مثالية واسعة الأطراف ، حتى قال " بلوطرخوس " مشيراً إلى هذه الفكرة : " إن ما مهدت له فتوحات الاسكندر من طريق التاريخ ، قد أتمته الفلسفة من طريق العقل " .

لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الرواقيين لم يريدوا بهذه الإمبراطورية الواسعة أن تكون قوة سياسية ذات كيان مادي ، بل أرادوها جامعة روحية تقوم قبل كل شيء على وحدة المعرفة والإرادة . والحق أن فكرة " الجامعة " هذه لم يكن لها أول أمرها علاقة بالسياسة مطلقاً ، إذ المدن الإنسانية الواقعية تقتضي بين البشر فروقاً وضروباً من التفاضل وعدم المساواة ، في حين أن " المدينة

الفاضلة " لو " المدينة الإلهية " - في نظر أصحاب الرواق - إنما هي مجتمع تحل فيه الوحدة العقلية محل الوحدة السياسية ^(١) .

٢ - العالمية الرومانية " خالق واحد وقانون طبيعي واحد " :

لم تقتصر المناداة بالعالمية المطلقة على الفلسفة الرواقية ، ولكنها امتدت إلى فلاسفة الرومان الذين تأثروا بالمبادئ التي وضعها الرواقيون ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بفكرة القانون الطبيعي ومبادئ العدالة العامة ، ومن فلاسفة هذا الاتجاه :

شيشرون (١٠٦ - ٤١ ق م) :

يقدم شيشرون نظرية تستند إلى وجود قانون طبيعي عام ، مبعثه أن هذا الكون ليس له سوى خالق واحد هو الله . ولا يمكن أن يكون لله سوى قانون واحد هو القانون الطبيعي ، الذي يسري على جميع البشر بلا استثناء ، وعلى ذلك يجب أن يكون هذا القانون الطبيعي هو دستور العالم أجمع .

يقول شيشرون في كتابه الجمهورية : أن هناك قانون طبيعي سام ، يصدر عن أصل إلهي يربط أفراد الإنسانية جميعاً ، ويدين له الجميع بالطاعة ، حتى الدولة لا تجد بداً من الخضوع لأحكامه ، وهو قانون صحيح ، لأن العقل المستقيم يتلاءم والطبيعة العالمية . كما أنه قانون أبدي لا يتزعزع ، قائم مدى الدهر إلى الأزل ، تدعو أوامره

^(١) عثمان أمين : الفلسفة الرواقية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٤٥ - ص

إلى أداء الواجب ، وتبعد نواهيته الأفراد عن طريق الشر ، إنه قانون لا يعترضه قانون آخر ، ولا تناقض ولا تناسخ بين جميع أجزائه ، وليس ثمة قوة كائنة ما كانت تستطيع أن تجعلنا في حل عن الخضوع لأحكامه ، وهو كائن فينا وليس بحاجة إلى شيء يثبت وجوده ، وليس في حاجة إلى قوة تشد أزره ، إنه في روما هو نفسه في أثينا ، وليس غذا إلا على ما عليه اليوم ، وهو صالح لكل زمان ومكان يسود جميع الأمم في مختلف العصور ، إنه دائم واحد لا يبلى وهو سيد القوانين جميعاً . والله وحده هو الذي من هذا القانون ، وصدر عنه بفيض منه ، وضمن سيادته ونفاذه ، وأعجز الإنسان عن الاقتتات عليه ، وإذا تنكر الفرد لهذا القانون فقد تنكر لطبيعته ، وهو لا محالة مأخوذ بالقصاص العادل ليكفر عن وزره .

وعلى هذا النحو يتضمن القانون الطبيعي القواعد الضرورية للقانون العام والخاص ، ويستمد دعائمه من الفلسفة ذاتها التي توضح لنا أن في البشر عقلاً كلياً مشتركاً ، وهذا العقل المشترك هو القانون ذاته وهو الأساس الوحيد للعدالة الحقة . إن هذا القانون كامن في قلوب الناس جميعاً ، يتحدث إليهم بلغة واحدة ، وهو آت من الله ويربطهم بالله عز وجل ، ولد معهم ويعيش في كنفهم ، وهو ليس قانوناً مكتوباً أو مقروءاً في الكتب ، ولا يتعلمه الأفراد ولا يأخذونه عن الغير . إنه موجود وسائد في الطبيعة ، وهو العقل في جلال صورته ، وهو والعقل ينبعان من أصل قدسي ولا يتغيران .

فالقانون الطبيعي هو مصدر الحقوق جميعاً ، وهو الحكمة الخالدة التي تسيطر على العالم . أما ما عداه من القوانين الوضعية والتشريعات المختلفة فليس خليقاً باسم القانون ، إلا ما كان منها متفقاً مع القواعد الخلقية الطبيعية . أما ما يتعارض مع هذه المبادئ فيجب رفضه لأن الطبيعة تعارضه وتأباه . ويوجد شيء أسمى من الدولة ألا وهو العقل والحق والقانون الطبيعي الذي يشرع لها ، فلا تجد بداً من الخضوع لأوامره ونواهيه .

ولما كان القانون الطبيعي قانوناً عاماً تخضع له المجتمعات الإنسانية ، أصبحت الدول الجزئية - في ضوء هذا الاعتبار - أعضاء في وحدة كلية واحدة يسيطر عليها العقل وتحكمها العدالة الطبيعية . هذه الوحدة هي الدولة بالذات ، هي المجتمع السياسي المثالي ، هي الجامعة الإنسانية التي دعا إليها زينون مؤسس المذهب الرواقي ، وهي جامعة جمهورية يعيش أفرادها على وفاق الطبيعة ، ويعتبر الفرد فيها مواطناً عالمياً حراً ، لا تقيد اعتبارات الدين والجنس واللغة أو عواطف القوميات ، ولا يقف في سبيله اختلاف البيئات وتباين مقومات الحضارة .

فالأفراد إذن يعيشون في هذه الجمهورية العالمية أخوة ، أمهم المشتركة هي الطبيعة ، تحنو عليهم . وما داموا كذلك فلا بد أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات . وقد أدت هذه الاعتبارات بشيشرون إلى المناداة بفكرة " حقوق الشعوب " أي تطبيق فكرة المساواة والعدالة على مختلف الشعوب الإنسانية ، ونادى بوجوب احترام هذه الحقوق

حتى في أيام الحرب . وقد سيطرت عليه هذه الأفكار ودافع عنها دفاعا حارا ، وعرضها بالتفصيل في كتابه " في الواجبات " الذي يعتبر أول كتاب في التاريخ القديم يدافع عن فكرة العدالة حتى بالنسبة للأعداء ، ويدافع كذلك عن مبادئ حقوق الشعوب وضرورة احترامها . وقد عرض شيشرون في هذا الكتاب ما ينبغي أن يتخذ حيال الأعداء في زمن الحرب والسلام ، ووضع لأول مرة المبادئ العامة التي ينبغي أن تصاغ في ضوئها قوانين الحرب . وبالفعل شيشرون في تقدير سلطة هذا القانون المقدس ، وأوصى مواطنيه بأن يحترموا أعدائهم وأن يخلصوا في عقد المعاهدات . وأوصى رجال الدولة أن يراعوا عند تنفيذ المعاهدات الروح التي أملت عقدها ، ولا يتقيدوا بالنصوص ويترمتوا في التطبيقات . وأوصاهم كذلك بعدم المغالاة في الخصومة وعدم إطالة زمن الحرب ، لأن السلام هو الظاهرة السوية التي تنعم في ظلها الشعوب ، وهو الحالة الطبيعية التي يطمئن إليها " العقل السليم " .

وفي ضوء هذه الاعتبارات نستطيع أن نقرر أن شيشرون كلن يدعو بحرارة إلى فكرة الأخوة بين الشعوب الإنسانية ، وهي فكرة ظلت غريبة عن أذهان السابقين وبعيدة عن تصوراتهم السياسية .

بيد أنه توجد لنظرية شيشرون في " حقوق الشعوب " نتائج منطقية أبعد من ذلك مدى ، وأخطر شأنا ، وأعمق تأثيرا في تاريخ البحث السياسي ، فما دام القانون الطبيعي قانونا مطلقا مستقلا عن الزمان والمكان ، وأملاه العقل المستقيم ، فإن النتيجة المنطقية لذلك أن

يحكم هذا القانون سير العلاقات بين الدول باعتبارها وحدات سياسية ، كما يحكم علاقات الأفراد . ومن ثم يترتب ضرورة على الطبيعة المطلقة للقانون الطبيعي ، وجود الوحدة النوعية للنظام القانوني بمختلف أشكاله ومظاهره . وبذلك انتهى الأمر بفكرة القانون الطبيعي إلى أن فرضت على العالم فكرة " الجماعة القانونية " . وغني عن البيان أن هذه الفكرة هي الدعامة الجوهرية التي يرتكز عليها القانون الدولي العام في نشأته وتكوينه (١) .

سينيكا (ولد عام ٤ ق . م) : يعتقد سينيكا أن الفرد ينتمي إلى مجتمعين سياسيين في آن واحد : المجتمع السياسي للدولة الذي هو أحد مواطنيها ، ومجتمع الدولة الكبرى الذي يتكون من البشرية جمعاء ، والفرد ينتمي إلى هذا المجتمع العالمي بصفته إنسانا .

ويشيع في مؤلفات سينيكا كلمة " الإنسان " بدلا من كلمة " المواطن " . يقول سينيكا : " إن اتصال الإنسان بالإنسان في المجتمع ، لدليل على وجود قانون مشترك يحكم البشرية " . ويقول أيضا : " إننا أعضاء في هيئة واحدة عظيمة ، ومع ذلك لا يخل الناس من إظهار الفرح إذا ما سفك بعضهم دم بعض ، ومن إشعال نار الحرب ، ومن توريث أبنائنا مزيدا من الحروب ، بينما تعيش الحيوانات الخرساء في سلام مع أنواعها ، أما الإنسان ، وهو الشيء

(١) د . مصطفى الخشاب : تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية - مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة - ط ١ - ١٩٥٣ - ص ٢٠٢ وما بعدها .

المقدس لأخيه الإنسان فإنه يذبح علناً " . ويقول كذلك : " إن واجب الإنسان أن يساعد أخاه الإنسان " (١) .

ومع أن مثل هذه العبارات لم تكن تعني الكثير لأبناء ذلك العصر ، إلا أنها كانت على الأقل بشائر أمل خافت ، قد يسطع يوماً رغم اليأس من سطوعه خلال قرون كثيرة ، فقد تكونت على أي حال فكرة وجود مصلحة جوهرية بين أبناء كل الأجناس ، مصلحة تقوم على أساس التشابه بين الناس ، فكأن الرومان سلطة مركزية موحدة للإشراف على جميع محاكم الإمبراطورية الرومانية ، ووضعوا مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام القانون . وعندما استتب الأمر للإمبراطورية الرومانية ، أصبحت الأفكار الخاصة بالقانون العالمي والمواطن العالمي حقائق واقعية .

٣ - العالمية الدينية " الإيمان بالإله الواحد " :

جانب ثالث للعالمية المفتوحة هو عالمية الأديان . ولعل إخناتون " الفرعون المصري " هو أول من تصور فكرة المجتمع القلثم على عقيدة الإيمان بالإله الواحد ، التي تستند إلى أن جميع البشر أخوة (٢) .

(١) دليل بورنز : المثل السياسية - ترجمة : لويس اسكندر - سلسلة الألف كتاب " ٤٩٩ " - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٤ - ص ٩٣ - ٩٤ .
(٢) جيمس هنري برستيد : فجر الضمير - ترجمة : سليم حسن - مكتبة مصر - القاهرة - ١٩٩٥ - ص ٢٤٨ وما بعدها .

ثم ظهرت الأديان السماوية الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام . أما بالنسبة للديانة اليهودية ، فإنها تؤمن بالتوحيد ، غير أنها انحصرت في اليهود دون سواهم ، ادعاء منهم بأنهم " شعب الله المختار " ، وأن هذا يتطلب عدم اندماجهم في الأمم أو السماح للشعوب الأخرى بالاندماج فيهم ، ومن هنا لم تكن اليهودية عالمية النزعة ^(١) . ولم يكن بالطبع هناك فلاسفة يعبرون عن النزعة العالمية لأن ديانتهم " اليهودية " لم تتمتع بهذه النزعة .

وجاءت بعد اليهودية : المسيحية ثم الإسلام ، ويتميز كل من يعتنقهما بأنه عالمي النزعة ، بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو اللون ، وغيرها من وسائل التفرقة . ومع أنه توجد ديانات أخرى مثل البوذية والهندوسية تشترك مع المسيحية والإسلام في الأفكار الخاصة بالمجتمع البشري العالمي ، إلا أنها ليست عالمية النزعة أسوة بهندين الدينين ، فالمسيحية ثم الإسلام حقق كل منهما عالمية دينية كبرى ، كان قوامها وحدة الدين والعقيدة التي انضوت تحت لوائها شعوب مختلفة ، اتجهت نحو قمة النظام العالمي الذي يمثل هذه الديانة أو تلك ، كما سنوضح حالاً .

أ - الفلسفة المسيحية :

^(١) انظر :

تستند الفلسفة المسيحية إلى العقيدة المسيحية . وهذه الفلسفة يعتبرها بعض الكتاب امتداداً للفلسفة الرواقية . والمسيحية حركة عالمية بكل معنى الكلمة ، فقد أورثت روما العالم - بعد أن زالت دولتها - فكرة الإمبراطورية العالمية ، وحققت الكنيسة الكاثوليكية ^(١) هذه الفكرة على أكمل صورة إبان العصور الوسطى ، فكانت البابوية هي الوارث الحقيقي للإمبراطورية الرومانية .

وقد أصبحت الكنيسة الكاثوليكية أكبر الكنائس من ناحية النفوذ الديني . وتقوم الكنيسة في مجال العلاقات الدولية - استناداً إلى المبادئ المسيحية - بدور هام . وقد استمرت البابوية - وهي السلطة الروحية العالمية - في تعزيز فكرة العالمية السياسية ، حيث اعتبرت حصناً لما يمكن وصفه بروح العالمية ، فوضعت الكنيسة حدًا للمخاوف التي كانت تثيرها الحروب المتوالية التي سادت العصور الوسطى بين البارونات والأمراء المتنافسين ، كما حرمت " الهدنة الإلهية " الحروب في أيام معينة من الأسبوع وفي فصول معينة من السنة ، وقام البابا بدور التحكيم لفض المنازعات بين الحكام ^(٢) .

^(١) أطلقت الكنيسة المسيحية على نفسها اسم " الكاثوليكية " أي الشاملة أو العالمية . انظر : برتراند رسل : حكمة الغرب - ج ١ - ترجمة : فؤاد زكريا - سلسلة عالم المعرفة - " ٦٢ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٨٣ - ص ٢٢٤ .

^(٢) انظر : بيير جريبه : المنظمات الدولية الحديثة - ترجمة : محمد أحمد سليمان ، حسن الأشموني - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٣ - ص ٩ - ١٠ ، وانظر أيضاً :

Daniel S. Cheever and Havilan H. Field : Organizing for Peace international Organization in world Affairs - U . S . A - Houghton Mifflin company - 1954 - P 20 - 21.

ويؤكد برتراند رسل ، أن الديانة المسيحية استطاعت أن تقدم للجنس البشري بأسره الشعور التعاوني الذي ينشأ غريزيًا نحو الزملاء في القبيلة . وقد بثُرت بأخوة البشر ، وأوضحت باستعمالها كلمة " أخوة " أنها تحاول جعل موقف وجداني - كان في الأصل بيولوجيًا - يتجاوز حدوده الطبيعية ، فإذا كنا جميعًا أبناء الله فلا بد أن نكون جميعًا أسرة واحدة ^(١) .

إن ما ورد عن الأخوة في الإنجيل والعبارات العظيمة التي قالها الرسول يولس : " ليس هناك يهودي أو إغريقي " ، لم تكن اعتراضًا على الانفرادية اليهودية فحسب ، بل اعتراضًا على كل اختلاف عنصري يقف عقبة في سبيل الاعتراف بالإنسانية المشتركة ،

(١) برتراند رسل : السلطة والفرد - ترجمة : لطيفة عاشور - سلسلة الألف كتاب الثاني " ١٤٤ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٩٤ - ص ٢٢ . ويعلق رسل على رأيه بالقول : " ولكن عندما وضع الأمر موضع التنفيذ شعر أولئك الذين اعتقدوا هذه العقيدة " المسيحية " أن الذين لم يعتقوها ليسوا أبناء الله بل أبناء إبليس ، وعاد التركيب القديم - نظام الكراهية لمن هم خارج القبيلة - ، ليضيف قوة جديدة للعقيدة . ولكن في اتجاه ينحيا جانبًا عن هدفها الأصلي . ذلك أن الدين والأخلاقيات والمصلحة الاقتصادية الذاتية - بل مجرد السعي للبقاء بيولوجيًا - كلها تزود أذهاننا بمناقشات لا يمكن الرد عليها - لصالح التعاون العالمي . ولكن الغرائز القديمة التي ورثناها من أجدادنا في القبيلة تهب غاضبة لتشعرنا بأن الحياة سوف تفقد نكهتها إن لم يكن فيها من نكرهه ، وأن أي شخص استطاع أن يحب وغداً مثل فلان الفلاني ، لابد وأن يكون دودة ، وأن الصراع هو قانون الحياة ، وأنه لن يكون هناك ما نعيش من أجله في عالم يجب فيه الكل بعضهم بعضًا ، وإذا قدر لعملية توحيد البشرية أن تتحقق ، فسيصبح من الضروري أن نوجد طرقًا للتغلب على وحشيتنا البدائية ، ومعظمها لا واعية ، وذلك بتأسيس سيادة القانون من ناحية ، وإيجاد منافذ بريضة لغرائز التنافس لدينا من ناحية أخرى " . انظر المصدر السابق ونفس الصفحة .

ومن الواضح أن هذه الفكرة الأخلاقية الدينية قد أثرت في تنظيم العلاقات السياسية بين أبناء الأجناس المختلفة ^(١) .

وهنا نتساءل : ما هي المبادئ والأفكار التي استندت إليها عالمية المسيحية ؟ .

فكرة الخلاص للجنس البشري ^(٢) :

استندت عالمية المسيحية إلى تعاليم السيد المسيح ، وفق ما جاءت في العهد الجديد . وقد تولى شرح هذه التعاليم آباء الكنيسة والكتاب والفلاسفة المسيحيون . وتطور فلسفتهم جميعاً حول وحدة العالم ، على أساس أن الخلاص الذي جاء به السيد المسيح ، إنما يشمل الجنس البشري جميعه ، لا فرق في ذلك بين حر وعبد ، أو بين يهودي وأممي ^(٣) .

ويعتبر القديس " أوغسطين " (٣٥٤ - ٤٣٠) من الرواد الأول في فلسفة الدين المسيحي ، وضمن أفكاره وفلسفته التي من بينها

^(١) دليل برونز : المثل السياسية - ص ٩٤ .

^(٢) انظر : برتراند رسل : حكمة الغرب - ص ٢٥٠ ، علي زيمور : أوغسطينوس ، مع مقدمة في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطة - دار اقرأ - بيروت - ط ١ - ١٩٨٣ - ص ٦٢ .

^(٣) كان اليهود يفرقون فيما بينهم وبين الشعوب الأخرى التي كانوا يطلقون عليها لفظ " الأمم " ، فلما جاءت المسيحية حطمت كل أنواع التفرقة ، واعتبرت الجنس البشري كله وحدة واحدة دون تفرقة . وقد بدت هذه الحقيقة في أقوال السيد المسيح ، ثم في أقوال التلاميذ والرسل التي يضمها الكتاب المقدس .

إيجاد " كومنولث مسيحي " كتابه المعروف بـ " مدينة الله " . ويرى القديس أوغسطين أن الفرد ينتمي إلى مجتمعين أو دولتين في وقت واحد : أحدهما روحي والآخر مادي . ويوضح ذلك فيقول : " إن الإنسان مكوّن من روح وجسد ، فهو ينتمي إلى وطنين هما السماء والأرض ، وهذا يحتم أن تكون أمور الناس قسمين : دينية مصدرها الروح ، ودنيوية مصدرها الجسد . الدينية من اختصاص الكنيسة ، والدنيوية من اختصاص الدولة ، والدولة يجب أن تخضع للكنيسة وتنفذ أوامرها " (١) .

وللقديس أوغسطين نظرية رائعة عن دولة الله وسياسة الله ، وهي في لغتها الدينية تشير إلى نفس النزعة العالمية ، يقول : " إن هذه الدولة السماوية تقبل مواطنيها من كل الأجناس ، وتتألف جماعة الحجاج من أناس يتحدثون كل لغة ، فهي لا تأبه باختلاف العادات أو القوانين أو نظم الحكم ، وبهذا تحقق السلام على الأرض أو تحافظ عليه ، وهي لا تلغي هذه الأشياء أو تقضي عليها ، بل تبقىها وتسمح باتباعها ، لأن هذا الخليط من القبائل المختلفة إنما يتجهون نحو غاية واحدة هي السلام الدنيوي ، ما داموا لا يقفون في وجه تلك الديانة التي تتادي تعاليمها بعبادة الإله الحقيقي الوحيد " (٢) .

ولطالما أشار القديس أوغسطين في مواضعه ، إلى اشتراك الناس جميعاً في طبيعة واحدة ، لأن الإنسان خلق على صورة الله .

(١) علي زهور : أوغسطينوس - ص ٢٢٤ وما بعدها .

(٢) دليل بورتر : المثل السياسية - ص ٩٤ - ٩٥ .

ويدل على هذا أن الانفرادية العنصرية كانت في سبيل الانهيار الكامل ، على الأقل من الوجهة الدينية . أما أثر ذلك على العلاقات السياسية بالأجانب ، فقد كان أثراً طبعياً محتوماً ، لأن زوال العلاقات الخاصة بين الإله وأي جنس من الأجناس ، جعل من المستحيل على أي إنسان ينتمي إلى جنس ما ، أن يكون أسمى مرتبة ممن هم في نظره أجانب ^(١) .

وقد ظلت هذه الفكرة باعتبارها مثلاً أعلى ، محدودة دائماً ، لأنها لم تطبق إلا على مجموعة من الأجناس وليس على كل الأجناس بصفة عامة ، وعندما انتهت غزوات البرابرة ، لم يكن في أوروبا جنس يعتزل جنس غيره بسبب العنصرية ، سواء من الوجهة النظرية أو في تصرفاته العملية ، كما كان الحال لدى الإغريق والرومان ، ولم يخل الأمر من أن أبناء الأجناس المختلفة ظل يملكهم احتقار بدائي للأجانب ، غير أن كل من كان منتبهاً إلى المجموعة الأوربية ، كان يعامل على قدم المساواة مع غيره ، وعلى ذلك تحققت عالمية العصور الوسطى في جماعات الفرسان والقساوسة الكاثوليك ، وفي عالمية العلماء .

غير أن عالمية الأجناس أو المساواة بينها ، لم تتجاوز الأمم الأوربية ، فحتى اليهود وهم على علاقة وثيقة بالمجتمع الأوروبي ، كانوا يعتبرون من " الأجانب " . ومع أن هذا الضيق في أفق العالمية

^(١) دليل برونز : المثل السياسية - ص ٩٥ .

كمثل أعلى ، قد أصبح الآن أقل ظهوراً من حيث الدين ، فإنه ما زال موجوداً في التباين السياسي بين ما يسمى الشرق وما يسمى الغرب ^(١) .

ب - الفلسفة الإسلامية :

هناك من الفلاسفة المسلمين من نادى بتنظيم عالمي شامل مثل الفارابي ، ومنهم من نادى بوحدة إقليمية تستند إلى الأسس الدينية مثل الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ، وسوف نتناول فلسفة الفارابي فقط لأنه ينتمي إلى العالمية المطلقة " موضوع دراستنا " .

نادي الفارابي بإقامة اتحاد بين الشعوب تحت رئاسة شخص واحد ، وإذا تعذر إيجاد الشخص الذي يصلح لهذه الرئاسة ، أسندت الرئاسة لجماعة تتوافر فيها هذه الصفات ^(٢) .

ويرى الفارابي أن قيام هذا الاتحاد ضرورة تحتّمها حاجة الشعوب إلى بعضها البعض ^(٣) .

غير أنه يؤخذ على الفارابي أنه اهتم بالصفات الواجب توافرها في الرئيس الأعلى للتنظيم الدولي ، أكثر من اهتمامه بالنظم والقوانين التي تحكم الاتحاد ، على عكس المفكرين الأوروبيين الذين حصروا كل

^(١) دليل بورنز : المثل السياسية - ص ٩٥ .

^(٢) أبو نصر الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة - تقديم وتحقيق : ألبير نصري نادر - المطبعة الكاثوليكية - بيروت - لبنان - ط ١ - ١٩٥٩ - ص ١٠٥ وما بعدها .

^(٣) المصدر السابق : ص ٩٦ .

جهودهم في تنسيق النظم والقوانين ، دون أن يفكروا في الصفات الواجب توافرها في المشرفين على هذه التنظيمات .

ثانيًا : فلسفة الوحدة العالمية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

تحدثنا عن فلاسفة اليونان والرومان الذين تناولوا فكرة العالمية ، وأصبحت في مفهومهم ترادف كلمة الإنسانية ، واتسع نطاقها لمجتمع عالمي واحد يضم الجنس البشري بأسره ، واتخذوا من وحدة الكوكب الذي نسكنه ومن القانون الطبيعي ، دستوراً لهذا العالم الواحد . ثم جاءت عالمية المسيحية ، فالإسلام امتداداً تقديمياً لهذه الأفكار عن العالمية . ثم ظهرت القومية معاصرة لقيام الدولة القومية ، ورغم ذلك فقد ظهر من الكتاب والفلاسفة ، من نادى بالعالمية بمعناها الواسع ، مثل دانتى ، وكروشييه ، وليننتز ، وكانط ، وبنطام . وكل من هؤلاء نظر إلى العالمية من زاوية معينة ، تختلف عن الزوايا التي نظر منها الآخرون .

واختلاف هذه الزوايا يرجع إلى أمرين : ^(١) أولهما : يمثل الهدف الذي يرجوه كل منهم من قيام العالمية ، فهي في نظره وسيلة لتحقيق هدف . والأمر الثاني : هو المؤثرات التي خضع لها كل من هؤلاء ، وتركت بصماتها على تفكيره وتصوره . وهذا وذاك ما نلمسه فيما كتبه كل منهم .

(١) محمد حسن الإياري : المنظمات الدولية وفكرة الحكومة العالمية - ص ٣٣ .

١ - إيجري دانتني (١٢٦٥ - ١٣٢١ م) :

يعتبر دانتني أول من اتجه إلى هذه النزعة العالمية بعد ظهور مبدأ القوميات ، فقد كان للحروب التي نشبت بين الدول القومية تأثير قوي في توجيهه إلى هذه النزعة ، فاقترح ما يمكن تسميته اليوم بـ " الحكومة العالمية " ، ولكنها في صورة إمبراطورية عالمية ، مستوحيا في ذلك عودة الإمبراطورية الرومانية التي - على حد تعبيره - كرسها الله لتوفير السلام للبشر ^(١) .

وبدل دانتني على حاجة العالم إلى قيام مثل هذه الحكومة بقوله : " إذا كانت مصلحة الأسرة الواحدة ، تقتضي وجود رياسة مهيمنة تتولى فض المنازعات بين أفرادها ، فالشعوب أجدى أن تكون لها مثل هذه الرياسات المسيطرة ، ويتمثل ذلك في الحكومة العالمية " .

ولا يعني دانتني بـ " الحكومة العالمية " قيام حكومة مركزية موحدة ، وإنما يدعو إلى اتحاد الحكومات ، على أن تتمتع الممالك والإمارات والمدن الحرة التي تتكون منها الحكومات العالمية ، بحرية كاملة داخل نطاقها ، ويوضح ذلك قوله : " ليس معنى دعوتنا إلى إقامة حاكم عام يستطيع بسط سلطانه على العالم ، أن نمحله حق إصدار كل قرار صغير أو كبير ، لأن الشعوب والممالك والمدن يجب أن يسير نظامها وفق القوانين التي تلائم كل منها ، إذ القانون هو الذي

^(١) L . Larry Leonard , : International Organization - U . S . A - The McGraw - Hill book company - P . 24 .

ينظم شئون الحياة ، وبما أن الناس يعيشون في أجواء مختلفة ، فهم يحتاجون أيضا إلى قواعد مختلفة للحياة ، أما الوسائل التي يشترك فيها الجنس البشري ، والتي تتبع عن غريزة كامنة في نفسه ، فيجب الخضوع فيها لحاكم واحد ، ويجب على الناس أن يتمسكوا بقاعدة واحدة ترشدتهم إلى السلام " (١) .

وهكذا كان دانتى يرى ضرورة وجود سلطة زمنية لرفاهية الشعوب ، لذلك دافع عن سلطة الإمبراطور ، مناديا بتوحيد السلطة ووضعها في يد الإمبراطور . أما سياسة البابا التي ترمي إلى فرض السيطرة على الإمبراطور ، فإنها تسبب انقسامات داخلية ، وتؤدي إلى شيوع الفوضى في المجتمع الأوربي ، فلا بد من وجود حاكم واحد وحكومة واحدة .

لقد وفق دانتى إلى رسم صورة صالحة للحكومة الاتحادية ، التي قام بالدعوة إليها ساسة أمريكا وإيطاليا وألمانيا ، الذين جاءوا بعده بعدة قرون ، وسعوا إلى تحقيق وحدتهم القومية (٢) .

٢ - أمريك كروشييه (١٥٩٠ - ١٦٤٨) :

(١) بطرس بطرس غالي : التنظيم الدولي - جزآن - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط ١ -

١٩٥٦ - ج ١ - ص ٢٤ - ٢٦ .

(٢) بطرس بطرس غالي : الحكومة العالمية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط ١ - ١٩٥٦ -

ص ١١ .

عاصر كروشييه السنوات الخمس الأولى من حرب الثلاثين المدمرة ، ولذلك فهو يتفق مع دانتي في كراهيته للحرب ، وأن العالمية هي السبيل للقضاء عليها ، ولكنه نظر إلى العالمية نظيرة أوسع وأشمل ، فقد دعا إلى ضرورة قيام اتحاد عالمي مفتوح للشعوب والأمم كافة ، دون التقييد بدين خاص .

وهو لا يكتفي بإبراز هذه الفكرة ، ولكنه يرسم الطريق العملي لوضعها موضع التنفيذ ، فدافع عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية ولرواج التجارة ، ولترقية العلوم والفنون ، ولتشر التسامح والأخوة بين الشعوب ، إذ أشار إلى أنه قد يكون من أسباب الحروب كراهية الشعوب لبعضها البعض بسبب التعصب الديني ، أو بسبب جهل كل منها بنظام الآخر وبأساليب حياته ، ويرى أنه لا علاج لهذه الحالة إلا بتغليب التسامح الديني ، وتشجيع التجارة ، وتيسير تبادل السلع ، لأن تبادل التجارة وتبادل المنافع ، يجعل الشعوب تفهم قيمة التضامن فائدة قيام السلام . كما اقترح عمل مؤتمر دائم من السفراء ليجتمعوا باستمرار في البندقية أو في مدينة محايدة أخرى . وهذا المؤتمر سوف يقوم بحل المشكلات التي تنشأ طبقاً لحكم المجتمعين كلهم ، وإذا رفض أحداً منهم تنفيذ القرارات ، فإن جميع الدول الأخرى سوف تجد الوسيلة لحمله على ذلك .

وسوف يصبح هذا المؤتمر المكون من سفراء جميع الدول الملكية والجمهورية ذات السيادة - متضمناً تلك الموجودة في الشرق كذلك - كفيلاً بتوفير السلام العام ، وسوف يتعهد كل الحكام بتنفيذ

قرار الأغلبية ، ويتخذون إجراءً مشتركاً ضد أولئك الذين يحدون عنه ، وحيث تفشل مجهودات صون السلام فلا سبيل إلا استعمال القوة .

ولقد وضع كروشييه شرطاً للحكام ، وهو : أن يتقدموا بشكاواهم إلى المؤتمر ، معلقاً على ذلك بأنه " طالما بقى الحكام متفرقين ، فإنهم سيحاولون توسيع رقعة دولهم ، ولكنهم إذا كانوا قانعين بثرواتهم الحالية ، وإذا اتحدوا مع هذا المؤتمر الذي هم أعضاء فيه ، فلن يكون هناك ما يعوق السلام أو يخالفه " ^(١) .

إن كروشييه قد فاق دانتى ، الذي لم تتجاوز نظرته حدود عالمية الإمبراطورية الرومانية ، وسما بتفكيره العالمي ، فتخطى حواجز التعصب الديني ، واقترح أن تكون الدولة العثمانية والصين والهند والفرس أعضاء في الاتحاد العالمي الذي يقترحه . كما نادى بالتخلص من سوءات مبدأ السيادة ، بأن تصدر القرارات بالأغلبية . وبهذا كله يكون كروشييه قد ذهب إلى أبعد مما رأى واضعوا عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة . وهذه الآراء الناضجة المستتيرة تجعل كروشييه من الرواد الذين نادوا بالتنظيم العالمي .

٣ - جوتفريد فيلهلم ليبنتز (١٦٤٦ - ١٧١٦) :

إذا كان دانتى قد دعا إلى حكومة عالمية مسئلتها عودة الإمبراطورية الرومانية ، وإذا كان كروشييه قد دعا إلى قيام عصبة

^(١) Leonard : op . cit - P . 24 - 25 .

أمم عالمية دون التقيد بدين أو مذهب معين ، فإن ليبنتز الفيلسوف الألماني قد دعا إلى سلام مصدره الثقافة والعلوم .

يرى ليبنتز أن السلام يجب ألا يقتصر على مجرد منع قيام المنازعات ، ولا على مجرد القضاء على الخلافات ، أو منع التجاء الدول إلى استعمال القوة ، بل يجب أن يستند إلى تنظيم دولي يتولى إخضاع تلك المنازعات لقواعد ونظم تحل على أساسها ^(١) .

وكان ليبنتز في بادئ الأمر ذا نظرة أوربية ، ووضع لذلك مشروعاً في سنة ١٦٧٠ ، يهدف إلى إقامة تنظيم دولي يجمع بين جميع الدول الأوروبية ، لتتمكن في ظل هذا الاتحاد من محاربة الدولة العثمانية . ثم تحول ليبنتز إلى العالمية ، حيث تقدم في سنة ١٦٧٦ بمشروع آخر يرمي إلى تكوين اتحاد دولي ، تكون رئاسته الروحية للبابا ، ورئاسته الدنيوية للإمبراطور ، ويكون له مجلس يتولى الفصل فيما قد يقع بين الأمراء من خلافات أو منازعات .

ولما لم تلق مشروعاته أي نجاح ، أخذ يدعو أخيراً إلى نشر السلام عن طريق الثقافة والعلوم ، لاعتقاده أن اتحاد الشعوب في هذا المضمار يقرب فيما بينها . واستطاع أن يقنع ملك بروسيا بإنشاء مجمع للعلوم في مدينة برلين ، ليكون مثلاً تحتذى الدول الأخرى . فإذا عمت هذه المعاهد تقارب أهل الفكر والعلم في مختلف البلاد ، وقوي تضامنهم ، وتيسر بذلك نشر فكرة تنظيم دولي يحقق السلام

(١) بطرس بطرس غالي : التنظيم الدولي - ج ١ - ص ٣٠ - ٣١ .

العالمي . وهكذا نستطيع أن نقول أن أفكار ليبنتز هذه تعتبر النواة الأولى لفكرة منظمة اليونسكو ^(١) .

٤ - إيمانويل كانط (١٧٢٤ - ١٨٠٤) :

يعتبر كانط أول فيلسوف عالج قضية السلام بصورة دقيقة ، تميزت بطرافة مضمونها ، وارتباطها بمنطق النسق الفلسفي النقدي عنده ، وبحدائثها التي تبرز عند الرجوع إلى أعمال معاصرة له مثل كتاب " الحرب والسلام " لريمون أرون " ، وذلك رغم بعض الاهتمام الذي شهدته هذه المسألة عند الحقوقيين وبعض الفلاسفة الذين سبقوا كانط ، إذ كان الطرح عند هؤلاء مقتضبا تارة ، أو موجها تارة أخرى لغايات مناقية للمسلم ^(٢) .

يرى كانط أن السلام نهاية صراع قوتي الخير والشر . وقد تناول قضية السلام العالمي في بحثين هامين نشر أولهما في سنة ١٧٨٤ بعنوان " مقترحات رجل دولي للتاريخ العالمي " . ونشر ثانيهما في سنة ١٧٩٥ بعنوان " نحو السلام الدائم " .

وخلاصة رأيه في البحث الأول أن الظروف التي أرغمت الرجل الفطري على حياة اجتماعية ذات قوانين ، هي نفسها الظروف التي ستحمل الأمم على التماس هذه الحياة في المجتمع الدولي حيث

^(١) بطرس بطرس غالي : التنظيم الدولي - ج ١ - ص ٣٦ - ٣٧ .

^(٢) توفيق الشريف : مشروع السلم الدائمة عند كانط - المجلة التونسية للدراسات الفلسفية -

الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية - العدد ١٦ / ١٥ - ١٩٩٥ - ص ١٢٦ .

الأمن والسلام ، في ظل دستور عام يخضع الجميع لأحكامه ، وتصبح الوحدات السياسية في المحيط الدولي أشبه بالأقسام الإقليمية أو المقاطعات في الدولة الواحدة .

أما في البحث الثاني ، فقد أولى كانط الناحية العملية لقضية السلام عناية كبيرة ، فأوضح فيه أن السلام الدائم يعتمد على تكوين نظام جمهوري تمثيلي . ويرى كانط إلى جانب قيام نظام جمهوري في الدولة ، ضرورة قيام قانون للشعوب مؤسس على اتحاد من الدول الحرة ، على أن يسعى هذا الاتحاد إلى منع الحروب نهائياً ، ويعمل على توسيع مجال نفوذه وسلطانه تدريجياً . وحث كانط الحكومات على ألا تحاول أن تنحو نحو الاتحاد الفيدرالي بسرعة فائقة ، حتى لا يتعرض ما حققته من ثمار للخطر .

ولقد جاء مشروع كانط متضمناً مجموعة من المبادئ لتنظيم العلاقات بين الدول ، والتي توقع أنها سوف تقلل من أسباب نشوب الحروب . وأكدت هذه المبادئ على استقلال الدول ، فقد نص المشروع على أنه لا يجوز لأية دولة أن تمتلك إقليمًا من أقاليم دولة أخرى ، حتى لو كان هذا التملك عن طريق الهبة أو التبادل أو الشراء . كما ندد المشروع بالأحلاف ، وقرر إلغاء جميع المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي تكون مشتملة على تحفظات أو شروط ، يصح أن تكون نواة لحرب ، أو تتضمن مشروع إثارة حرب مقبلة . كما عارض المشروع القروض الأجنبية ، واعتبرها العقبة الكبرى في سبيل تحقيق السلام الدائم ، نظرًا لما تثيره من مشكلات ، فقد اتخذها

الدول الدائنة وسيلة للضغط السياسي على الدول المدينة . كما منع المشروع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وحُرم على المحاربين استعمال وسائل غير مشروعة .

ولقد طلب كائط وضع قانون للحرب ، حتى يتفادى نشوب حروب جديدة ، وكشف في دعوته لقضية السلام عن أخطاء المفكرين الذين سبقوه ، فقد بنوا مشروعاتهم لإقامة تنظيم دولي على قواعد الاتحاد بين الملوك والأسر الحاكمة . أما هو فقد أوضح أن هذا ليس بالطريق الصحيح لإقامة سلام دائم ، لأن السلام الدائم لا تبنيه إلا الشعوب ، ولا يكون له دوام إلا إذا أخضع لرقابتها ، ولكن الشعوب لن تتمكن من ممارسة حقها في الرقابة إلا إذا كانت خاضعة لنظام نيابي ديموقراطي ^(١) .

ونستطيع القول أن كائط لم يتعجل تحقيق السلام العالمي ، بل رأى أننا أمام مرحلتين : الأولى هي تنظيم الأمم في هيئة دولية تتولى المحافظة على السلام ، وهذا أمر ميسور التحقيق ، وقد تحقق فعلاً في سنة ١٩١٩ للمرة الأولى ، ثم في سنة ١٩٤٥ للمرة الثانية ، ولا تزال مستمرة حتى اليوم . والمرحلة الثانية هي السلام الدائم ، وهو مثل أعلى ، أي غاية بعيدة قد لا تتحقق أبداً ، لكن يجب على الأمم أن

^(١) إيمانويل كائط : مشروع للسلام الدائم - ترجمة وتقديم : عثمان أمين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة - ٢٠٠٠ - ص ٢٣ وما بعدها ، وانظر أيضاً : عبد الرحمن بدوي : فلسفة القانون والسياسة عند إيمانويل كائط - وكالة المطبوعات - الكويت - ١٩٧٩ - ص ٢٢٣ وما بعدها .

تجعلها دائماً هدفاً نهائياً لها ، إنه أمل وليس مجرد سراب ، لأن الحرب ليست ضرورة حتمية لا مفر منها .

وخلاصة آراء كانط أنه من الممكن ترويض الإنسان وجعله إنساناً محباً للسلام عن طريق السيطرة على غرائزه بإصلاح وضعه الاجتماعي .

٥ - جيرمي بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣١) :

يهدف بنتام في مشروعه إلى تحقيق سلام عالمي دائم ، ويرى أن السلام غير قابل للانقسام ، وأن العالم لا يمكن أن يكون نصفه عبيد ونصفه أحراراً ، ويكون لديه أدنى أمل في تحقيق السلام . ولقد دافع عن ذلك قائلاً : " إن رجال السياسة الذين يهتمهم أن ينتهجوا سياسة خارجية ، لا يراعون فيها إلا المصلحة الوطنية وحدها ، يجب أن يعدلوا عن نهجهم هذا ، وحتى يحين الوقت الذي تحتل فيه المصلحة الدولية تفكيرهم ، فلن يكون هناك سلام " (١) .

إن فكرة بنتام لتحقيق السلام تتفق مع نظريته الاقتصادية عن المنفعة ، فمشروعه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس ، وأكبر عدد في نظره هو شعوب العالم قاطبة ، فغاية السياسي يجب ألا تقف عند حدود بني جنسه ، وألا يكون سعيه لتحقيق السعادة لهم وحدهم ، بل يجب أن يتخطى الحدود القومية ، فيعمل على نشر الرخاء والسلام بين أبناء البشر جميعاً .

(١) Leonard , op . cit , P . 29 .

وتتلخص مقترحات " بنتام " لتحقيق هذه الأهداف في ست نقاط

وهي :

- ١ - تخفيض تسليح جميع الدول .
 - ٢ - تحرير جميع المستعمرات وجلاء المستعمر عنها .
 - ٣ - مكافحة المعاهدات السرية والدبلوماسية الخفية .
 - ٤ - تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلاد .
 - ٥ - إنشاء محكمة عدل دولية تفصل بين الخصومات ، ولكن ليس لها أن تفرض عقوبات .
 - ٦ - تكوين هيئة دولية يؤلف أعضاؤها من نائبين عن كل دولة ، وتكون مناقشات الهيئة علنية ليكون الرأي العام العالمي على علم بقضاياها ، ويدافع عن السلام والأمن ^(١) .
- كما يرى بنتام عدم استعمال القوة لإجبار الدول العنيدة ، لاعتقاده أن ضغط الرأي العام العالمي يكون كافياً لتحقيق هذا الغرض ، إذا ما توافرت الضمانات لحرية الصحافة ^(٢) .
- من هذا يتضح أن بنتام يعتبر من طليعة المنادين بالدبلوماسية المفتوحة ، وهي السياسة التي نادى بها الرئيس " ولسن " فيما بعد ،

^(١) بطرس بطرس غالي : التنظيم الدولي - ج ١ - ص ٤٨ - ٥٠ .

^(٢) انظر :

Raymond G. Gettell : History of Political thought , vol . 1 , 15 impression - Great Britain : George Allen and Unwin - 1961 - P . 437 .

ولكن كلاهما قد فشل في سياسة الاعتماد على الرأي العام ، فكما أن مبادئ بنتام ومشروعاته لم تستطع أن تحول دون الحروب الناجمة عن الثورة الفرنسية ، ولا أن تحول دون حروب نابليون ، كذلك لم تستطع مبادئ الرئيس " ولسن " أن تحول دون وقوع الحرب العالمية الثانية ^(١) .

٦ - التصور الشيوعي لفكرة الحكومة العالمية :

تتكون الفلسفة الشيوعية من هدف ووسيلة . أما الهدف فهو تكوين " مجتمع لا طبقي " ، ليس فقط في إطار دولة واحدة ، ولكن على مستوى العالم كله ، أي تكوين " كومنولث عالمي " . وفي سبيل تحقيق ذلك لابد من القضاء الكامل على الرأسمالية في كل مكان .

والشيوعية للوصول إلى هذا وذلك ، لا تعترف بنظام الدولة القومية ، لأنه نظام بورجوازي حديث اقترن بظهور الثورة الصناعية ، وانتقال رؤوس الأموال المتراكمة لدى الإقطاعيين والتجارين إلى الميدان الصناعي ، مما أدى إلى سيطرة طبقة أصحاب رؤوس الأموال على طبقة البروليتاريا . كما ترى الشيوعية أن نظام الدولة القومية ليس نظاماً أزلياً ، فقبل ظهوره شهد العالم - في بعض عصور التاريخ كما يقول إنجلز - أشكالاً أخرى للحكم ، وأن نظام

^(١) بطرس بطرس غالي : التنظيم الدولي - ج ١ - ص ٥٠ .

الدولة الحالي هو نتيجة لانقسام المجتمع إلى طبقتين : طبقة من يملكون رأس المال ، وطبقة من لا يملكون ^(١) .

وفضلا عن ذلك ، فإن التطور التاريخي في ضوء التفسير المادي للتاريخ - كما تراه الشيوعية - يحتم زوال نظام الدولة كليا ، ليحتل مكانه المجتمع اللاتبقي ، خاصة وأن نظام الدولة هذا يحمل بين جنباته عوامل انهياره ، ولعل أهمها التناقضات النابعة من الصراع الطبقي ، والنزعة العدوانية التي كانت سببا في الحروب الطاحنة التي شهدتها العالم منذ قيام هذه الدولة .

والشيوعية أيضا لا تعترف بالحدود بين الدول ، أو بمبدأي القومية والسيادة ، لأن جميعها نابعة من الدول القومية ونتيجة لقيامها ، وعدم الاعتراف بالأصل يترتب عليه عدم الاعتراف بهذه الأمور . وقيام " الكومنولث العالمي " يقتضي بالتبعية تجاوز الحدود ، والعمل على تفويض مبادئ مثل القومية والسيادة التي تحول دون قيام الكومنولث المنشود .

وترى الشيوعية أن قيام دولة عالمية وفقا للمفهوم الغربي ، لن يقضي على المتناقضات والنزاعات ، لكنه سيزيدها عمقا واتساعا ، لأن الدولة العالمية الرأسمالية ستشدد من سيطرة رأس المال .

(١) انظر :

V . n . Khanna ,: Major political Systems , 2 Vols - Delhi : R . Chand and C . , 1972, vol . 2 - P . 115 .

وتطالب الماركسية بـ " مجتمع لا طبقي " ليس فقط في إطار دولة واحدة ، ولكن على مستوى العالم كله . ويوضح هذا الشعار الذي أطلقه ماركس وإنجلز في إعلانهما المشهور سنة ١٨٤٨ وهو : " أيها العمال في جميع أنحاء العالم اتحدوا ، فلن نخسروا شيئاً سوى هذه السلاسل التي تقيدكم " ^(١) . فإسقاط البرجوازية لا يمكن أن يتحقق من غير طريق تحول البروليتاريا إلى طبقة سائدة قادرة على سحق البرجوازية ، والعمل على تفجير " الثورة العمالية العالمية " .

يتضح مما تقدم أن الدولة في النظام الشيوعي لا دور لها في تحقيق الوحدة العالمية ، وبالتالي في تحقيق الحكومة العالمية ، وإنما الدور كل الدور للحزب الذي يتكون من طبقة البروليتاريا ^(٢) .

^(١) انظر :

Alfred M . Bingham : The United States of Europe - 2 nd - ed . , New York - Duell floan and pearce - 1940 - P . 59 .

^(٢) محمد حسن الإياري : المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية - ص ١٤٤ وما بعده ، وانظر أيضاً : أحمد سويلم العمري : أصول العلاقات السياسية الدولية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٧ - ٧٩٣ .

الفصل الثاني

معوقات قيام الحكومة العالمية

" أسباب الحرب ودوافعها "

مدخل :

قد يخفى على بعض الناس أن الحرب من أشد النظم البشرية تأصلاً . ونحن ندرك أننا حين نطالب البشر بالابتعاد عن الحروب ، إنما نطالبهم بشيء لم يطالبوا به من قبل . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، قد يعمد ذوو المزاج الواقعي ممن ينظرون في سجل التاريخ الإنساني بإمعان ، إلى تجاهل حقيقة لا نزاع فيها ، هي أن تسوية المنازعات بين الدول القومية بطريقة الحرب ، التي أضفى عليها القدم مسحة القداسة ، قد أصبحت مدمرة بصورة لا يقبلها العقل ، بعد اكتشاف الأسلحة النووية .

وما يستطيع أحد أن يلوم البشرية ، إذ فاتها منذ القدم مواجهة تلك المعضلة التي أوقعنا في حباتها تقدم العلوم الطبيعية . ولكن الحقيقة المرة هي أن الحرب ضرورة لا مهرب منها لعالمنا المعاصر ، المكون من دول ذات سيادة كاملة .

من هنا كانت الحاجة الآن أمس منها في أي وقت مضى ، إلى القيام بدراسات شاملة وواقعية أكثر في طبيعة الحرب بوجه عام ، وفي الحرب النووية بوجه خاص . وعندني أن الظن بأن في الإمكان

إحراز السلام وتكوين حكومة عالمية ، بغير دراسة الحرب وأسبابها ودوافعها دراسة مستفيضة ، سيكون عبثاً في عبث ، كمن يظن أنه في الإمكان التغلب على المرض العضال ، دون الحصول على فهم جيد للحالة السقيمة للأنسجة المصابة . لهذه الأسباب خصصنا هذا الفصل لمناقشة آراء برتراند رسل حول هذه القضايا .

في البداية يعرف رسل الحرب بأنها : نزال بين فريقين يحاول فيه كل منهما أن يقضي على أكبر عدد من الفريق الآخر - أو تعجيزه عن العمل - بقصد تحقيق هدف يرغب في تحقيقه - وعادة ما يكون هذا الهدف هو القوة أو الثروة ^(١) .

أما أسباب الحرب عند رسل فهي :

أولاً : الأسباب السيكولوجية

سلك رسل في تحليله لأسباب الحرب منهجاً يغلب عليه الطابع السيكولوجي ، من خلال ربطه هذه الظاهرة بدوافع السلوك البشري بشكل عام ، وبغريزة القطيع التي أخذت شكلها المعاصر فيما نسميه بـ " القومية " بشكل خاص ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة : دريني خشب ، عبد الكريم أحمد - العالمية للطبع والنشر - سلسلة الألف كتاب " ٦٨ " - القاهرة - ١٩٥٦ - ص ٦٤ .

^(٢) نصار محمد عبد الله : فلسفة برتراند رسل السياسية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٨٧ - ص ١٠١ .

ويرى رسل أن هناك أسبابًا دفينّة في وجدان الناس تدفعهم إلى شن الحرب ، وهذه الأسباب الدفينّة هي التي يطلق عليها رسل اسم " دوافع الحرب " . أما الأهداف التي يرمي الفرقاء المتحاربون إلى تحقيقها ، فما هي في واقع الأمر إلا محركات عارضة لهذه الدوافع الدفينّة . والدليل على ذلك في رأيه ، هو أنه لو كانت الأهداف المأمولة هي المحرك الوحيد لقيام حرب ما ، لكانت الأدلة المنطقيّة وحدها كفيّة بمنع قيام الحروب ، إن لم يكن جميع الحروب التي عرفها البشر . وعلى سبيل المثال ، فإن التحليل المنطقي يظهرنا على أن تلك الحروب التي يراد منها ابتغاء تحقيق مكاسب اقتصاديّة ، سوف يترتب عليها من الناحية المحاسبية الخالصة من " المغارم " أضعاف ما يمكن أن تجنيه من " المغانم " ، ومن ثم فإن القرار الاقتصادي الرشيد المتعلق بها ، يتمثل من الناحية المنطقيّة في أنها مشروع اقتصادي خاسر ، ومع هذا فإن البشر كثيرًا ما قاموا بتنفيذ هذا المشروع الخاسر بكل الفخر والاعتزاز ^(١) .

إن الحقيقة النهائية لا تتمثل في رأي رسل ، في أن الحرب تترتب على سبب اقتصادي أو سياسي . كما أن دوامها ليس راجعًا إلى صعوبة ابتداع الوسائل الكفيلة بتسوية المنازعات الدولية سلميًا . إن الحقيقة في النهاية تتمثل في أن الحرب تنشب لأن جانبًا كبيرًا من

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٦٤ .

البشر لديهم من دوافع العدوان أكثر مما لديهم من دوافع الائتلاف ^(١) .

الحرب إذن ليست في رأي رسل نتيجة لأسبابها المباشرة اقتصادية كانت أم سياسية ، قدر ما هي نتيجة للدوافع البشرية . فما هي هذه الدوافع التي تؤدي للحرب في رأي رسل ؟ .

يرى رسل أن جميع الدوافع التي تدفع إلى الحرب يمكن ردها إلى أصل غريزي واحد هو " تأكيد الذات " في مواجهة الآخرين ، غير أن هذا الأصل الغريزي الواحد يمكن تفريعه إلى مجموعة من الدوافع أهمها تأكيد الذات من خلال دافع العدوان على الآخرين ، أو تأكيدها من خلال رد العدوان ، أو تأكيدها من خلال الحركة المتجددة التي تكسر رتابة النمط المألوف من الحياة .

١ - تأكيد الذات من خلال دافع العدوان أو رد العدوان :

يرى رسل أن محاولة تأكيد الذات من خلال العدوان على الآخرين ، هو من أهم الدوافع التي قادت إلى الحرب في مراحل تاريخية مختلفة ، بل إن من العقائد ما يعد تعبيراً صريحاً ومباشراً عما تحمله جماعات معينة من النزوع إلى العدوان على الآخرين . وأن أبرز الأمثلة على ذلك هو ما نجده في سفر " يوشع " حيث يبرز الاعتقاد بالتفوق الأسمى للجماعة التي ينتمي إليها شخص ما ، مع الثقة بأنها - بشكل أو بآخر - تمثل شعباً مختاراً ، وهو ما يبرر شعوره بأن

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٦٤ .

جماعته وحدها هي الجديرة بالاهتمام ، وأن ما يصيبها من خير أو شر هو وحده ما ينبغي أن يلقي العناية ، وأما بقية الجماعات الأخرى فليست سوى مجال لعرض انتصارات الشعب الأسمى . ولقد اقترن دافع العدوان بطبيعة الحال بدافع رد العدوان ، وسار معه جنباً إلى جنب . غير أن اقترانه به ليس مجرد اقتران الفعل برد الفعل ، بل هو في حقيقة الأمر دافع أصيل شأنه في ذلك شأن دافع العدوان ذاته ، إذ أنه ينبع من نفس المصدر ويتجه إلى نفس الغاية وهي تأكيد الذات . بل أنه كثيراً ما يتحول إلى الدافع الأول " العدوان " . والتاريخ حافل بأمثلة عديدة للجماعات التي تعرضت للعدوان فاكتمست من خلال صمودها طاقة من الاندفاع تحولت بها إلى جماعات تواصل العدوان حتى بعد استيفاء أغراض الدفاع عن النفس ^(١) .

٢ - تأكيد الذات من خلال الحركة المتجددة :

يرى رسل أن تعطيل الدوافع وشلها ، نتيجة لعدم وجود البيئة المناسبة لإبرازها ، خاصة في تلك المجتمعات التي تفرض على أفرادها نمطاً رتيباً من الحياة ، يفضي بالإنسان إلى حالة من الإحباط والملل تدفعه إلى تأييد قيام الحرب والحماس لها ، محاولاً أن يلتمس فيها ما عجز عن تحقيقه من خلال نمط الحياة العادي . ويحدث هذا العامل تأثيره سواء بالنسبة للأشخاص المؤثرين على سير الأحداث أو بالنسبة للأفراد العاديين . ذلك أن الأشخاص المؤثرين على سير

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٢٢ - ٢٣ .

الأحداث في العالم تحكمهم عادة رغبة ذات ثلاثة جوانب أولها : أن يجدوا ذلك النشاط الذي يستلزم كل ما يحسون أنهم يمتلكونه من ملكات يبرزون غيرهم فيها . وثانيها : إحساسهم بالنجاح في الانتصار على العقبات . وثالثها : احترام الآخرين لهم بناء على ما يحققونه من نجاح ^(١) .

كذلك فإن الأشخاص العاديين الذين يفتقدون إلى مواهب خارقة للعادة ، يحملون نفس هذه الرغبات ، وإن تكن لديهم بقدر أقل وضوحاً ، فإن الواحد منهم يذهب إلى عمله في الصباح ثم يعود مكثوداً في المساء ليستمع إلى نفس العبارات الرتيبة التي ترددها زوجته وأولاده . وأنه ليعتقد أن التأمين ضد الأخطار المتوقعة هو خير ما يمكن فعله ، لذا نراه يؤمن على نفسه ضد العجز والوفاة . كما نراه يلتزم لنفسه نوعاً من العمل ثقل فيه احتمالات الترقية ، ولا يتميز إلا بتأمين الاستقرار فحسب . غير أنه ما أن يتمكن من تحقيق كل ذلك حتى يصيبه الملل القاتل الذي يهرب منه إلى عالم التخيلات والأحلام بالمغامرات والمخاطر المثيرة . إنه يهرب إلى عالم هيهات أن يدنو إلى تحقيقه بحكم واقعه الهزيل . وهذا النموذج من الناس هو في الواقع ضحية حقيقية من ضحايا المجتمع القائم على التنظيم الرتيب . وهو ضحيته التي لا ينقذها من رتابة مشاعرها إلا حادث مثير كالحرب .

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٧٢ .

هذا النموذج لا بد وأن يخيّل إليه أن الحرب نوع من الإخلاص ، فهو في النهاية ينتمي إلى أمة تتعرض للأخطار وما تتعرض له أمته هو ما يتعرض له هو نفسه بمعنى أو بآخر . ومن ثم يشتعل حماسه وخياله الملهب للحملات العسكرية إلى جبل سيناء وجنات عدن . وأنه ليسعد بهذا الحماس لأنه يعدّه نوعاً من الوطنية والنبيل . هكذا تردّد الغريزة آتية إليه عبر القرون السحيقة ، وهكذا يطل إنسان الغاب من سجن العقل الذي حبسته فيه الحضارة أمداً طويلاً . وهذا هو في الواقع ما يمثل الجانب الأعمق من سيكولوجية الحرب .

ومن خلال هذه الصورة ، يؤكد لنا رسل وجهة نظره التي يقول بها ، وهي أن دوافع الإنسان هي مظهر حياته وأن كثيراً من الدوافع التي تقود إلى الموت في الحرب ، هي ذاتها الدوافع التي كان يمكن أن تقود إلى الحياة ، لولا أنها قمعت فأتخذت مساراً غير صحيح . ومن ثم فإن الذي ينبغي أن نستهدفه ليس هو قمع الدوافع البشرية بل توجيهها التوجيه الصحيح . فالمشكلة إذن تتمثل في كيفية الإبقاء على هذه الدوافع بحيث لا تنتج عنها الحرب ^(١) .

لكل هذا يعيب رسل على الداعون للسلام ، عندما يبدون سخطهم على تلك الخلافات التي تقوم بين الأحزاب السياسية ، أو تلك التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل ، فإن مثل هذه الخلافات في

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٧٣ - ٧٤ . وانظر أيضاً : نصار عبد الله : فلسفة برتراند رسل السياسية - ص ١٠٤ - ١٠٥ .

رأيه خلاقات مثمرة ، إذ أنها لم تصل إلى حد الحرب أو التدمير ، كما أنها تمثل متفلساً حميداً لما هو كامن في وجدان الناس من حب الصراع ، وهي أيضاً تعين على تطوير النظم والمؤسسات ، أي أنها بعبارة أخرى ، تقوم بتوظيف طاقات الحياة لدى البشر في إطار غير هدام وغير مدمر ، كالذي تقضي إليه الحرب وكافة أشكال الصراعات المدمرة الأخرى ^(١) .

ثانياً : مشكلة العداء العنصري

يؤكد برتراند رسل أن مشكلة العداء العنصري التي تنشأ بين الشعوب المختلفة عنصرياً ، لها واحدة من أصعب المشكلات ، وأشدّها استعصاء على العلاج ، وأكثرها تسبباً في قيام الحروب ، لذلك ينبغي حلها إذا أريد أن يصبح وجود حكومة عالمية ممكناً .

وعندما يتحدث رسل عن " الشعوب " ، يعني " التنوعات البيولوجية " الحقيقية في السلالة البشرية ، لا تلك الانقسامات التي خلفتها أحداث تاريخية أو سياسية ^(٢) .

ويعطي رسل لمشكلة العداء العنصري الراجع إلى اختلاف اللون أهمية كبيرة ، ويرى أن الجذور الغريزية للاضطهاد العنصري

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٧٦ .

^(٢) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ترجمة : عبد الكريم أحمد - دار القومية العربية - القاهرة - د ٥ ت - ص ٩٩ .

القائم على اللون ، هي أساساً خوفاً من الخضوع لسيطرة أجنبية . وهو خوف يرجع بعض السبب فيه إلى عملية " الاستبطان " السيكولوجي . ويوجد هذا النوع من الخوف باستمرار لدى الأرستقراطيات المكونة من ملاك العبيد ، فهم يعلمون أن ثورات العبيد قد تندلع دون أي تحذير سابق ، وأن ما يحدث للسادة المهزومين في هذه الحالة قد يكون مروغاً . ويتحول هذا الخوف إلى كراهية بمجرد ظهور أية علامة على عدم الرضا أو المطالبة بالمساواة من جانب العنصر الأدنى ^(١) .

وهناك شيء آخر إلى جانب الخوف من الخضوع لسيطرة أجنبية ، في الجزء الغربي من الاضطهاد القائم على اللون ، وهو الشعور بالاشمئزاز نحو المجهول والغريب . بيد أن العنصر الغربي في الكراهية العنصرية جزء صغير من مجموعها ، وليس من العسير التغلب عليه ، فالخوف مما هو غريب ، الذي يتكون منه قسم كبير من جوهره ، يزول بالألفة . ولو أن الأمر كان مقصوراً على ذلك وحده لانتهت المشكلة كلها ، بمجرد أن يألف الناس من الأجناس المختلفة بعضهم البعض .

ويرى رسل أن هناك أعذاراً لكراهية الغرباء ، فعاداتهم تختلف عن عاداتنا ، ومن ثم فإنها أسوأ منها . وإذا كانوا ناجحين فإنهم يسلبوننا فرصاً هي من حقنا . وإذا كانوا فاشلين ، فإنهم متشردون لا يصلحون لشيء . ومكان العالم في الوقت الحاضر من سلالة من بقوا

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٠٨ .

على قيد الحياة في أحقاب طويلة من الحرب . وهم يتطلعون بصورة غريزية نحو فرص للعداء الجماعي . وتتجمع الرغبة في كراهية شئ ما حول اللب الحقيقي للكراهية العنصرية ، وتبني حوله صرخاً بشعاً من القسوة وعدم التعقل . وتتبقى مشاكل عصرنا من أن مثل هذه العداوات تتطوي الآن على كارثة تعم الجميع ، ولا تقتصر على المهزوم وحده كما كان الحال فيما مضى . وهذا هو السبب في أن تحقيق قدر من السيطرة العقلية على انفعالاتنا المدمرة ، قد صار أكثر أهمية مما كان في أي وقت مضى ^(١) .

ويرصد رسل مصادر الكراهية العنصرية بوجه عام ، ويرى أن لها مصدران ، متعارضان في الظاهر ، ولكنهما في الحقيقة متصلان اتصالاً وثيقاً ، فهناك من ناحية رغبة المرء في أن يشعر بتفوقه . ومن ناحية أخرى الخوف من أن يصير في مركز أدنى . فالرجل الطبيعي تحنوه الرغبة في أن يشعر أنه شخص ممتاز ، ومن ثم فإنه ينزع إلى احتقار أية جماعة لا ينتمي إليها ، فالرجال يحتقرون النساء لأنهن عاجزات عن التفكير ، ويحتقر النساء الرجال لأنهم أطفال كبار ، وشعب يحتقر شعب ، وهكذا ، وما دام هذا الشعور بالتفوق أصيلاً ، يستطيع المرء أن يكن للجماعات التي لا ينتمي إليها ودّاً يشوبه الازدراء والعطف في نفس الوقت ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٠٨ - ١٠٩ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١٠٩ - ١١٠ .

ويعتد رسل أسباب الفرقة بين الأجناس المختلفة ، ويرى أنها متباينة ، وهي تمتد من الغريزة العمياء إلى التقدير العقلي للمصلحة الذاتية . ويرجع سوء العلاقة بين البيض والملونين في الولايات المتحدة إلى أسباب أغلبها من النوع الأول ، فهذه العلاقات السيئة لا تفيد أحداً ، وإذا عومل الملونين باعتبارهم أنداداً لكان الجميع أكثر سعادة . ومن ناحية أخرى لا يحتاج الخوف من هجرة الآسيويين إلى بلاد البيض إلى أي تدعيم من جانب الغريزة ، فبعض الشعوب حقق مستوى من الحياة أعلى من شعوب أخرى ، وإذا ظل معدل المواليد بنفس ارتفاعه الحالي لدى الشعوب ذات مستوى المعيشة المنخفضة ، فإن السماح لها بالهجرة لن يؤدي إلا إلى خفض مستوى المعيشة لدى الشعوب الأكثر رخاءاً ، دون أن يصحب ذلك أي كسب دائم للشعوب الأقل رخاءاً ^(١) .

ويطالب رسل في هذا الصدد بأن نفهم نظرية التطور عند داروين فهمًا صحيحًا يقول : إن الإقرار بأن الناس لا يتساوون جميعًا في التكوين البيولوجي ، لا يصبح خطرًا إلا عندما تنتفى طائفة منهم على أنها ممتازة أو ضئيلة . إذا قلت أن الأغنياء أكثر قدرة من الفقراء ، أو الرجال من النساء ، أو البيض من السود ، أو الألمان من أي قوم آخرين ، فإنك تتخذ موقفًا غير مؤيد من الداروينية . ومن المؤكد أنه يؤدي إلى الرق أو الحرب . ولكن مثل هذه التعاليم مهما تكن مفترقة للأسانيد قد أعلنت باسم الداروينية ، كما هو الحال في

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١١٠ .

الفكرة البشعة التي تقول بان أشد الناس ضعفاً يجب أن يتركوا حتى يهلكوا ، طالما أن هذا هو أسلوب الطبيعة في التقدم . وإذا كان الكفاح للبقاء هو الطريق إلى عنصر أفضل - كما يقول أصحاب هذه الدعوة - فلنرحب بالحرب إذن ، وكلما كانت مدمرة كان ذلك أفضل . وهكذا نعود إلى هرقل أول الفاشيين الذي قال : " لقد كان هوميروس مخطئاً في قوله : ألن تمحي روح الصراع بين الناس والآلهة ؟ إنه لم يدرك أنه كان يصلي من أجل دمار الكون . الحرب فينا جميعاً ، والصراع عدل . الحرب أم الجميع وملكة الجميع ، جعلت البعض آلهة والبعض رجالاً ، البعض عبيداً والبعض أحراراً " (١) .

ويرى برتراند رسل أن هناك ثلاثة أنواع من الحلول للمشكلة العنصرية لتجنب الشرور التي يمكن أن تترتب عليها مثل : الشغب العنصري ، والشنق الذي تقوم به الغوغاء ، والمذابح . والحل الأول : هو تجنب كل اختلاط جغرافي . والثاني : يتكون من نظام صارم من التفرقة بين الفئات المختلفة . والثالث : مساواة كاملة بما في ذلك حرية الزواج المختلطة .

ويناقش رسل هذه الحلول رافضاً بعضها ومؤيداً بعضها ، ويبدأ بالحل الذي يذهب إلى تجنب الاختلاط الجغرافي ، فيرى رسل أن هذه السياسة تعتمد على القوة العسكرية المتفوقة ، فأولئك الذين

(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ترجمة : محمد الحديدي - مراجعة : أحمد خاكي - أغنية المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٨٥ - ص ٢٠ .

يريدون الاحتفاظ ببلد ما لأنفسهم يجب أن يكونوا في مركز يسمح لهم بالدفاع عنها . وهذا يعني أنه إذا قامت حكومة عالمية في وقت ما ، فيجب ألا تكون ديمقراطية تمامًا ، إذ أنه من الواضح أن الديمقراطية العالمية ستصوت إلى جانب وضع حد لاحتكار الرجل الأبيض لمناطق معينة من المناطق الخصبة على سطح الأرض . والسبيل الوحيد لمواجهة هذه الصعوبة هو جعل عدم التدخل في قوانين الهجرة جزءاً من دستور الحكومة العالمية .

والترفة بين الفئات المختلفة حل من الحلول ، وقد استعمل في العصور القديمة بنجاح كبير ، ولكن نظام الفئات مما تعافه الأفكار الحديثة ، وهو يبدو في العالم الحديث مجرد مخرج مؤقت وليس حلاً دائماً .

ويرى رسل أن الحل الوحيد الحقيقي هو الاختلاط الكامل حيثما تكون هناك أجناس مختلفة من السكان عليها أن تعيش جنباً إلى جنب^(١) .

ويذهب البعض أحياناً إلى أن الاختلاط بين الأجناس غير مرغوب فيه من الناحية البيولوجية . ولكن رسل يؤكد أنه ليس هناك أي دليل على ذلك ، كما أنه من الواضح أنه لا يوجد أي سبب للظن بأن الزنوج أقل في الذكاء الفطري من البيض ، وإذا كان من العسير الحكم حتى يتاح لهم مجال متساو وظروف اجتماعية متساوية .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١١١ - ١١٢ .

وقد قام النازيون ومن سبقوهم في نزعته الفكرية بدعاية قوية للنقاء العنصري ، بيد أن الوقائع تدحض دعايتهم ، فأكثر الأجناس نقاء على ظهر الأرض هم السكان الأصليون في استراليا " الهوتنتوت Hottentots " والأقزام . أما الأجناس العظمى في التاريخ ، فقد نشأت عن سلالات مختلطة . والألمان أنفسهم سلاقيون إلى حد كبير ، كما أن الروس مغوليون إلى حد كبير . وشعوب البحر الأبيض كلها شعوب مختلطة . والبريطانيون مزيج من العناصر الجرمانية والسلت وما قبل السلت . وكان الآثينيون خليط تكون من مزيج من البرابرة الشماليين الغزاة ، والأقوام القدامى من سكان اليونان قبل العهد الهليني . ومن ثم فليس هناك أي أساس عقلي للاعتراض على الزواج المختلط بين الأجناس المختلفة ^(١) .

ويخلص رسل بعد هذا الاستعراض الطويل إلى شيئين ، فمن ناحية حيثما توجد أمتان لا اختلاط بينهما ، ويختلف مستوى المعيشة في كل منهما عن الأخرى ، من الحكمة المحافظة على عدم اختلاطهما بواسطة قوانين الهجرة ، على أن تبذل كل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعيشة لدى الأمة المتخلفة ، دون خفض مستوى المعيشة لدى الأمة الأكثر رخاء . ويتطلب ذلك إذا قامت حكومة عالمية ألا تتدخل هذه الحكومة في قوانين الهجرة ، وألا يكون لها الحق في تغيير الحدود دون رضا السكان الذين يتعلق بهم الأمر .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١١٢ - ١١٣ .

ومن ناحية أخرى ، حيثما تكون هناك جماعتين من السكان ، قام بينهما اختلاط عنصري فعلاً ، فإن الحل الحقيقي الوحيد الذي يراه برتراند رسل ، هو اعتبار الجنسين متساويين تماماً ، والسماح بالزواج المختلط ، ثم انتظار الوقت الذي يصبح فيه النقاء العنصري نادراً والخلافات العنصرية في زوايا النسيان ^(١) .

ويؤكد برتراند رسل أن العداء العنصري ميراث لا تحرري وغير عقلي ، ورثناه من ماضيها الحيواني . والقضاء عليه أمر عسير ، ولكنه ليس مستحيلاً . ولا بد من القضاء عليه إذا أريد للعالم سلام ولا بد للعالم من أن يحظى بالسلام إذا أريد لأي قسم من الجنس البشري أبيض أو أسود أو أصفر أو أسمر البقاء ^(٢) .

ثالثاً : مشكلة اختلاف العقائد والإيديولوجيات

من الأسباب الهامة التي ذكرها رسل ، والتي تؤدي إلى الحروب الطاحنة ، هي الخلافات العقائدية والإيديولوجيات المتعصبة ، التي تعد مصدراً من مصادر الصراع على امتداد التاريخ ، وحتى الوقت الحاضر .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١١٣ - ١١٤ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١١٤ .

ويعرف رسل الإيديولوجية بأنها : " نظام من المعتقدات يؤدي إلى نوع من التصرفات العامة والخاصة ، ويدعمها - عندما تكون ذات أهمية سياسية - بنظام كهنوتي أو ما يماثله " ^(١) .

ويستعمل رسل كلمة " إيديولوجية " باعتبارها مرادفاً للفظ " عقيدة " تقريباً ، ولكن مع اعتبار أن ما ينطوي عليه اللفظ الأول من دلالة أقل تشدداً من الثاني ، فالمرء يستطيع أن يتحدث عن " إيديولوجية " الرأسمالية الأمريكية ، بيد أن الكتابة عنها بوصفها " عقيدة " يعد تحميلاً للكلمات أكثر مما ينبغي بعض الشيء ^(٢) .

ولكن الخلافات في العقيدة ليست بالضرورة سبباً للنزاع ، فهي لا تصير كذلك إلا إذا كانت مصحوبة بتعصب شديد ^(٣) .

^(١) انظر : برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١١٥ .

^(٢) المصدر السابق ونفس الصفحة .

^(٣) المصدر السابق : ص ١١٦ . ويعرف فيليب ماسون التعصب بالقول : " إن التعصب يختلف عن التفرقة ، فالتفرقة عن فعل يفعل . أما التعصب فهو حالة عقلية قد تؤدي إلى التفرقة . وتشمل العملية في الواقع ثلاث مراحل : فهي تبدأ أولاً بفكرة عامة عن مجموعة من البشر بأكملها ثم تطبق هذه الفكرة العامة على أي فرد من أفراد هذه المجموعة على النحو التالي : الإسكتلنديون قوم بخلاء ، وأندرو رجل اسكتلندي ، إذن فلا بد أن يكون أندرو رجلاً بخيلاً . فإذا ما ترتب على ذلك رفضك للسماح لأندرو بدخول ناديك ، فإن هذا هو التمييز أو التفرقة . والأغلوطة في هذا النوع من التعليل اللاشعوري تكشفها بوضوح الحقيقة الواقعة ، وهي أن صفة البخل لا يمكن أن تطبق على جميع الاسكتلنديين . وتولد عن هذه الفكرة العامة صورة من نوع معين تطبع في الذهن ، ويسمى هذا النوع من الصورة العامة بـ " الأكلشييه " أو " اللوح الطابع " . وهو نوع مفيد من الرطلعة قد نضطر إلى استعماله ، ونحن إذا سلمنا جدلاً بهذا اللوح الطابع وتوقعنا إمكان تطبيقه على فرد معين ، فإن ذلك يكون على الأقل أمراً غير طبيعي . أما إذا كان هناك إصرار على هذا التطبيق رغم -

والتعصب عندما يسيطر على حكومة يكون خطرًا ، لأنها تجد التعاون مع الآخرين عسيرًا ، فالنازيون والشيوعيون على السواء جعلوا المعاهدات والاتفاقات للعالم الخارجي عديمة الجدوى ، لأن تعصبهم يجعلهم غير قادرين على حسن النية .

ويناقش رسل طبيعة التعصب وأسبابه والوسائل الممكنة للتخفيف من حدته . ويقول : إن جوهر التعصب هو اعتبار أمر ما من الأهمية وحده بمكان يفوق كل شيء آخر ^(١) . والمتعصب هو من يعطي مسألة ما أهمية قصوى ، وينظر باستخفاف إلى بقية الأمور الأخرى ^(٢) .

وفي كل مجتمع نسبة معينة من ذوي المزاج المتعصب . وبعض ألوان التعصب في جوهرها غير مؤذية ، ما دام معتقوه قلّة بعيدة عن الحكم ، فالتعصب لا يكون خطرًا جدّيًا ، إلا عندما يعتنق عقيدة معينة تعصبية عدد من الناس يكفي لتعريض السلام للخطر ، إما داخليًا بحرب أهلية ، أو خارجيًا بحرب دينية . أو عندما يؤدي التعصب - بدون حرب أهلية - إلى قيام حكم القديسين وما ينطوي

- ما يوجد من أدلة عكسية ، فإن ذلك يكون تعصبًا . انظر : فيليب ماسون : فكرة صالبة عن الأجناس والعنصرية - تعريب : شوقي طوموم - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٧ - ص ٥٧ .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٢٦ - ١٢٧ .

^(٢) برتراند رسل : محاورات برتراند رسل - ترجمة وتقديم : جلال المشري - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٩ - ص ١٦١ .

عليه من اضطهاد وجمود عقلي . وأكبر مثل في التاريخ على هذا النوع الأخير من التعصب هو حكم الكنيسة ، الذي ظل من القرن الرابع إلى القرن السادس عشر ^(١) .

ويحدد رسل الأسباب الرئيسية للتعصب - من وجهة النظر التاريخية - وهي : الشقاء والفقر . ويتطلب القضاء على التعصب ، باستثناء الحالات النادرة التي يكون فيها انحرافاً عند أشخاص شاذين ثلاثة أشياء : الرخاء ، الأمن ، وتربية تحررية ^(٢) .

وعن الظروف التي سمحت بظهور التعصب ، فإن رسل يعطي مثلاً لها ، ويعتبره أبغض الأمثلة على التعصب لأنه أبرزها على الإطلاق ، وهو معاداة السامية . ويؤكد أن معاداة السامية ظهرت بظهور المسيحية ، لأنها قبل ظهور المسيحية كانت أقل بكثير ، ففي ذات اللحظة التي دانت فيها الدولة الرومانية بالديانة المسيحية ، بدأت تعادي السامية . وأرجع رسل السبب في ذلك إلى أن الرومان قتلوا أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح ، وبالتالي كان لديهم ما يبرر كراهيتهم لليهود ، ويؤكد رسل أن المسألة كانت وراءها دوافع اقتصادية ، ولكن كان هذا هو التبرير ^(٣) .

ويؤكد رسل أن التعصب دائماً ما يكون موجهاً نحو مسيء الأفعال ، لأنه إنما ينطوي على التحيز ، ودائماً ما يتضمن قدراً من

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٢٨ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١٢٨ ، ١٢٩ .

^(٣) برتراند رسل : المهورات - ص ١٦٢ - ١٦٣ .

الكراهية ، فالإنسان يكره من لا يشاركه تعصبه ، وهذا شيء لا يمكن اجتنبه ^(١) .

ويفسر رسل ازدياد الناس ونموهم في جماعات التعصب ، بأن هذا يعطيهم شعوراً دفيناً بالتأزر ، فأفراد الجماعة من جماعات التعصب ينتابهم الشعور بالارتياح ، كلما أحسوا أنهم جميعاً أخوة فيما بينهم ، وأنهم كلهم إنما يلتفون حول تحقيق نفس الهدف ، وهو ما نراه واضحاً في أي حزب سياسي ، ففي أي حزب سياسي ، تجد دائماً جماعة من المتعصبين ، وقد ضمتهم نفس المصالح ، وعندما تزداد هذه المصالح ، وترتبط بالحق على جماعات أخرى ، فإن التعصب ينمو ويتكاثر ^(٢) .

ويرجع رسل التوتر الموجود بين الشرق والغرب ، والذي يهددنا جميعاً بأقصى درجات الفزع ، يرجعه في أساسه إلى التعصب الأعمى ، فكلا المعسكرين يؤمن بأن عقيدته وحدها هي الأقوى ، فهو يطالب بالبحاح أن يدمر خصمه ، وأن يقضي عليه ، وعنده أن هذا التدمير أهم بكثير من مصير الجنس البشري كله ، وهذا هو التعصب الذي يهددنا جميعاً ^(٣) .

ولعل أهم سبب للتعصب كما يرى رسل هو عدم الإحساس بالأمن ، وينتشر عدم الإحساس بالأمن في الوقت الحاضر في جميع

^(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٦٤ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١٦٣ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٦٨ .

أنحاء العالم ، بعد رؤية العالم لأثار وفضائع القنبلة الهيدروجينية ، والحرب البكتريولوجية . ويدفع جو الرعب هذا الناس إلى التعلق بالخرافات ، وإلى ممارسة ألوان من عدم التسامح تزيد الخطر حدة بدلاً من أن تقلل منه .

ونقول ختاماً للحديث عن هذه القضية ، أن رسل يعتبر أن قدرًا كبيراً من الشرور التي يعاني منها العالم يرجع إلى نزعات التعصب ^(١) ، وإذا أريد للتعصب أن يقل ، فإن أول خطوة يجب أن تكون هي البحث عن وسيلة للإقلال من الشعور بعدم الأمن ، وهذا الأمر عسير في الحالة الراهنة للسياسة العالمية ، ولكن لابد منه إذا أريد تجنب الكارثة ^(٢) .

رابعاً : العلم الحديث واكتشاف أسلحة الدمار الشامل

كان إنتاج القنبلة الذرية في عام ١٩٤٥ ، بداية سلسلة متلاحقة من التطورات التكنولوجية . ولما نجح الاتحاد السوفيتي في إنتاج قنبلته الذرية ثم الهيدروجينية ، اتجهت الثورة التكنولوجية اتجاهها ينذر بالخطر البالغ ، إذ أصبحنا نشهد سباقاً عنيفاً بين أكبر دولتين في العالم وهما : الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ، على تطوير الأسلحة النووية وتحسينها ، وزيادة طاقتها التدميرية ، وابتداع أحدث وسائل نقلها وإطلاقها وتصويبها على الأهداف . وإزاء هذا السباق

^(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٦٧ .

^(٢) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٢٩ .

العنيف ، وقفت الشعوب جميعاً تتسامل عن المصير الرهيب إذا ما اشتدت حدة التوتر الدولي وانتهت بحرب نووية .

وما من إنسان يعرف بالتجربة وعن طريقها ، ماذا يكون طابع الحرب النووية وعواقبها ، فإن ذلك شيء لم يحدث قط في هذا العالم ، فالاختراعات النووية اللذان أسقطا على هيروشيما ونجازاكي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ، كانا من طراز استهلاكي جداً ، وهما لا يعطينا إلا انطباعاً ضعيفاً ومضلاً ، عن العواقب التي ينتظر أن تترتب على استخدام أعداد ضخمة من الأسلحة النووية . على أن هناك من الدلائل الكثيرة ما يشير إلى أنه حتى أشد التكهّنات تطرفاً ، قد لا تظهرنا أن فيها شيء من المبالغة ^(١) .

هذا ما فطن إليه برتراند رسل ، وقرر أن اكتشاف أسلحة الدمار الشامل كان له الأثر السيئ على الاتجاه نحو الحرب ، يقول : إن القنبلة الذرية وأكثر منها الهيدروجينية ، قد أوجدت مخاوف جديدة تدعو إلى الشك في تأثير العلم على الحياة الإنسانية . وقد أشار بعض النقاد الأجلاء منهم أينشتاين ، إلى أن هناك احتمالاً لفناء كل أثر للحياة على هذا الكوكب ، نتيجة لاكتشاف هذه الأسلحة المدمرة ، فلعلنا الآن

(١) أرنولد تويني : محاضرات أرنولد تويني - ترجمة : فؤاد زكريا - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٦ ص ٥٢ . وعن خطر الحرب النووية انظر : جون ستراتشي : حول منع الحرب - ترجمة : عبد العزيز جاويد - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - ١٩٦٥ - ص ٣٣ وما بعدها .

نعيش في آخر عصر من عصور الإنسان ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه سيكون مديناً للعلم بفنائه ^(١) .

وفي إشارة منه إلى أثر العلم الحديث على الاتجاه نحو الحرب ، وأثر الحرب على العلم ، يقول رسل : كانت الحرب طوال التاريخ هي المصدر الرئيسي للتماسك الاجتماعي ضد المعتدي ، ومنذ بدأ العلم أصبحت الحرب هي أقوى حافز للتقدم التقني ^(٢) ، لأن كل فريق من الفرقاء المتحاربين يحاول أن يطور من أسلحته حتى ينتصر على الفريق الآخر وهكذا .

ويشير رسل إلى أن سباق التسلح من حيث هو قاعدة ، يؤدي إلى الحرب حتماً ، فأغلب سباقات التسلح التي يذكرها رسل من التاريخ انتهت بالحرب . ويعتقد رسل أن المسألة طبيعية جداً من الناحية السيكلوجية ، وذلك لأن التسلح على أحد الجانبين يؤدي إلى الخوف والكراهية وإلى المزيد من التسلح على الجانب الآخر ، وهذا بدوره يؤدي إلى قدر أكبر من التسلح على الجانب الأول وهكذا ينمو التسلح ويتكاثر ، وتتوتر أعصاب الناس وتزداد توتراً ، إلى أن يصل بهم الأمر إلى درجة عدم الاحتمال والتفكير في أي شيء آخر أفضل من احتمال التوتر . هذا ما يحدث عادة في سباقات

^(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٨٢ .

^(٢) المصدر السابق : ص ٣٠ - ٣١ .

التسلح ، وهو ما حدث بالفعل قبل عام ١٩١٤ ، أي قبل الحرب العالمية الأولى ^(١) .

ويذكر رسل أن نوبل الذي كان من أشد المدافعين عن قضية السلام ، هو نفسه الذي اخترع الديناميت ، وقد ظن أن اختراع الديناميت سيجعل من الحرب شيئاً مروعاً ، بحيث لا يفكر أحد في قيام حرب أخرى على الإطلاق ، ولكن الأمور لم تسر وفقاً لما كان يشاء ، ويخشى رسل أن يتكرر نفس الشيء بالنسبة للقنبلة الهيدروجينية ^(٢) .

وعن الخوف من صناعة القنبلة الهيدروجينية في أكثر من بلد يرى رسل أن ذلك أمر خطير ، ولكننا لا نستطيع أن نتحاشى الخطر طالما كانت هناك استعدادات سياسية جديدة ، وحتى لو لم توجد القنبلة الهيدروجينية لدى أحد ، فستظل لديهم نظرية صنعها ، وإذا ما نشبت الحرب ، فما أسرع صنعها بالنسبة لكلا الجانبين . وعلى ذلك فلا يظن رسل أننا نستطيع أن ندرأ ذلك الخطر ما لم نتوصل إلى سبيل يجعلنا نتقاضي شبح الحرب ^(٣) .

^(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٧٧ - ١٧٨ . وعن سباق التسلح ومخاطره انظر : هرمان كاهن : سباق الأسلحة وبعض مخاطره - ضمن كتاب : نزع السلاح والرقابة على الأسلحة - إشراف : دونالد ج برينان - ترجمة : راشد البراوي - ط ١ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٢ ص ١٠٣ وما بعدها . وانظر المعنى نفسه في : راشد البراوي : نحو عالم جديد " تطور الفكرة الدولية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٤٥ - ص ١٣٥ .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٨٠ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٨٤ .

ويرى رسل أن هناك عدة إجراءات عملية ممكنة للحد من خطر القنبلة الهيدروجينية ، أولها وأكثرها سهولة هو وقف التجارب الهيدروجينية ، فهذا من شأنه أن يساعد على الحد من خطر هذه القنبلة ، فهو في المقام الأول سيوقف تساقط الغبار الذري الذي أصبح أسوأ بكثير مما كان يتصوره الخبراء . ومن ناحية أخرى فإن إيقاف التجارب الهيدروجينية سيمنع ظهور قوى أخرى جديدة ، وطالما كانت القنبلة الهيدروجينية موجودة في الوقت الحاضر ، وطالما كانت الفرصة سانحة أمام أية حكومة لا تقدر مسئولية الإقدام على عمل طائش ، وهي الفرصة التي تتزايد بتزايد انتشار هذا السلاح ، فإن الصعوبة في إيقاف استخدام القنبلة الهيدروجينية تصبح بالغة إلى حد كبير . وعلى ذلك يصبح من الضروري في رأي رسل الوصول إلى اتفاقية بإيقاف إجراء التجارب الهيدروجينية ، وهو إجراء عملي من الناحية السياسية ، ويمكن أن يوضع موضع الاعتبار ^(١) .

والخطوة الثانية التي تلي هذه الخطوة الأولى ، هي الوصول إلى اتفاقية بالآ تحرز القوى الجديدة هذه القنبلة الهيدروجينية ، ويطلب رسل بلده بريطانيا الدخول في هذه الاتفاقية ^(٢) .

وختامًا للحديث حول هذه القضية نقول أنه مهما تكن الحرب قبل النووية من البشاعة والرهبة ، ومهما يكن من عمق الجراح التي

^(١) حول حظر التجارب التي تطور أسلحة الدمار الشامل ، انظر : جون كراتشي : حول منع الحرب - ص ٢٠٠ وما بعدها .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٨١ - ١٨٢ .

كانت تحدثها في جسم المجتمع البشري ، فإنها كانت على كل حال مستقيمة مع صيانة الحضارة وتتميتها ، وكانت في الواقع مقبولة من حيث هذا المعنى . أما الحرب العامة أو الكلية - وقد أصبحت نووية ، فإنها من المحقق أنها شيء غير مقبول ، لأنها لا تستقيم والتطور البشري ، كما أنها شيء يتناقض حتى وبقاء الجنس البشري .

هذه هي أسباب الحرب كما رآها برتراند رسل ، والتي من شأنها أن تعوق قيام الحكومة العالمية . ويرى رسل ختاماً لحديثه حول هذه الأسباب ، أنه يجب علينا أن نكسر أنفسنا لإظهار مدى الكارثة التي تحل بجميع الأطراف من جراء الحرب ، وليس لبيان كيف تحقق النصر للجانب الذي ننتمي إليه ، وإلى أي حد يكون انتصاراً جميلاً . والأمر الذي يجب أن يكون واضحاً هو أنه إذا وقعت حرب فإن المنتصر ، حتى إذا كان انتصاره كاملاً - وهو أمر بعيد - سيخرج منها أسوأ حالاً مما كان قبلها ^(١) .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ١٣٠ .

الفصل الثالث

موقف برتراند رسل من الدولة القومية ذات السيادة

مدخل :

تناولنا في الفصل السابق " أسباب الحرب " ، والتي من شأنها أن تمنع قيام " الحكومة العالمية " ، وسوف نتناول في هذا الفصل موقف برتراند رسل من الدولة القومية ذات السيادة ، وهو موقف نعتبره امتداداً طبيعياً لآرائه حول أسباب الحرب . وقد أثرنا مناقشة هذا الموقف في فصل مستقل عن الفصل السابق ، لما لهذه القضية " الدولة القومية ذات السيادة " من أهمية جد خطيرة في مسار فكر برتراند رسل السياسي . وسنحاول من خلال هذا الفصل الإجابة عن السؤالين الآتيين من وجهة نظر رسل وهما :

- أيهما تكون له الأولوية في ترتيب الأهداف ، مجتمع دولي موحد يتمثل في حكومة عالمية ، أم مجتمعات وطنية أو قومية فرادی ؟ .

- هل تعني الوحدة بين الشعوب ، وامتثالها جميعاً لسلطة واحدة تتمثل في حكومة عالمية ، أن تتلاشى الفردية ، أو تتلاشى الشخصية التي تميز كل دولة عن الأخرى ؟ . وبعبارة أخرى : هل تتعارض الوحدة العالمية مع مبدأ السيادة والقومية التي ترغب كل دولة أن تتمتع به ؟ .

نستطيع القول أن نقطة البدء عند رسل في طريقه لتحقيق الحكومة العالمية ، تتمثل في ضرورة العمل على هدم ، أو على الأقل

إضعاف الإطار الأتاني المتمثل في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة .

وقد تؤخذ كلمة السيادة هذه على أنها رمز للميراث السياسي من عصر النهضة ، إلا أنه من الواجب استعمالها في أوسع معانيها ، إذ يجب أن تشمل أولاً فكرة الحكومة المستقلة المستقرة ، وثانياً مبدأ ظهور الإحساس بالقومية ، التي يقصد بها أن كل جماعة مستقلة من الناس يجب أن يفسح أمامها مجال واضح للنهوض بنفسها .

وتهتم السياسة الحديثة اهتماماً كبيراً بالدولة ذات السيادة ، ونقصد بذلك مبدئياً أن الدول ذات الحكومات المستقرة متساوية . ويعتبر هذا نقضاً لفكرة السيد الأعلى التي كانت سائدة في العصور الوسطى ، أي أن الدولة صاحبة السيادة لا يكون مركزها أقل من مركز أية دولة أخرى ، مهما كانت أعظم قوة وأكثر اتساعاً . ولكل دولة هذا شأنها مطلق التصرف في أمورها الداخلية ، كما أن لكل منها سلطة مركزية تحكمها . والمسألة على هذه الصورة ليست حقيقة واقعة فحسب ، بل أنه ينظر إليها على أنها حالة مستحبة ، ومن الواجب تنميتها . وليس هناك الآن من يعترض على وجود قوانين وحكومات مختلفة متميزة في البلدان المختلفة ، كما فعل دانتسي ، إذ يبدو أن الحضارة تعتمد على بقاء حكومات كثيرة منفصلة ^(١) .

^(١) من هنا نشأت فكرة القانون الدولي الذي يختص بالعلاقة بين الدولة والدولة ، دون أن يكسب سلطة أعلى من سلطة الدول التي تنفذ أحكامه . انظر : دليل بيرنز : المثل السياسية - ص ١٤٤ .

هذا هو الرأي السائد في السياسة الحديثة ، إلا أن رسل له موقف مغاير لهذا الرأي سنعرفه من خلال محاور هذا الفصل .

أولاً : تعريف القومية عند برتراند رسل

لم تغلج جهود الباحثين التي بذلت خلال قرن كامل في دراسة القومية ، في الوصول إلى تعريف دقيق مقبول لها . فقد حاول ذلك كثير من الباحثين الفرنسيين والبريطانيين والألمان والإيطاليين والروس والأميركيين ، ولكنهم لم يصيبوا إلا حظوظاً متفاوتة من النجاح لم تكن كاملة على الإطلاق ، ووجد غيرهم نقصاً أو إهمالاً واضطراباً في هذه التعاريف ، فاضطروا من أجل النهوض بدراساتهم أو تأثرًا بفلسفتهم السياسية ، إلى وضع تعاريفهم الخاصة بهم . وبذلك لم يتحقق الوضوح اللازم إلا نادراً ، ونشأت عقبات عرقلت سير البحث العلمي .

وقد يكون من المستحيل التوصل إلى تعريف علمي قصير دقيق يتألف من جملة أو جملتين ، ويتضمن كل ما ينطوي عليه مصطلح " القومية " ، ويستثني ويستبعد كل ما هو خارج عنه ، ولكن برتراند رسل حاول ذلك ، وتوصل إلى تعريف نعتقد من جانبنا أنه يقترب من حقيقة هذا المصطلح .

يعرّف برتراند رسل " القومية " بأنها : " هي المذهب القائل بأن الأفراد المتشابهين في التقاليد ، المتقاربين في المشاعر ، يكونون

بالطبيعة جماعات تسمى " شعوباً " ، كل منها تتولى أموره حكومة مركزية واحدة " (١) .

ويعتقد رسل أن الأسس التي تقوم عليها القومية اثنان هما :
الميل الغريزي والغرض المشترك . وقد يبدو الغرض المشترك أكثر المصدرين أهمية من الناحية السياسية ، ولكن الغرض المشترك في الواقع يكون نتيجة لميل غريزي أو نفور غريزي مشترك لا سبب لهما . ويؤكد رسل أن الجماعات البيولوجية - من العائلة إلى الشعب - تعتمد في تكوينها ، إلى حد قد يزيد أو ينقص على الميل الغريزي ، ثم تقوم الأغراض المشتركة على هذا الأساس (٢) .

(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٢٩ . يرى بويد شيفر ، أشهر من كتب في هذا المصطلح ، في كتابه " القومية " ، أن القومية قد تعني في الوقت الحاضر ما يأتي : ١ - حب الأرض المشتركة أو العنصر المشترك أو اللغة المشتركة أو الثقافة المشتركة . ٢ - لو رغبة في الاستقلال السياسي للأمة وسلامتها وهيبتها . ٣ - أو إخلاص غامض لكائن اجتماعي مبهم يعلو على الطبيعة يعرف أحياناً بالأمة (Nation) أو الشعب (Volk) ، هو أكثر من مجموع أجزائه كلها . ٤ - أو عقيدة خلاصتها أن الفرد لا يعيش إلا من أجل الأمة ، مع ما يتبع ذلك من أن الأمة غاية في ذاتها . ٥ - أو أن يعتقد القومي بأن أمته يجب أن تسيطر على الأمم الأخرى سيطرة كاملة ، أو أن تكون لها بينها الكلمة العليا على الأقل ، بل وأن لأمته أن تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق ذلك . ويرى شيفر أنه رغم صحة هذه التعريفات ، إلا أنها جميعاً أضيق من اللازم وأشد تخصيصاً ، ولو أننا بحثناها واحدة بعد أخرى على انفراد ، لوجدنا أن كلاً منها لا يصف إلا وجهاً واحداً فقط من أوجه القومية ، مع أن القومية الحديثة تتكون من هذه المظاهر ومن غيرها جميعاً . انظر : بويد شيفر : القومية " عرض وتحليل " - ترجمة : جعفر خصباك ، عدنان الحموري - تقدم الدكتور : محمد بدیع شریف - دار مكتبة الحياة - بيروت ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - بغداد - نيويورك - ١٩٦٦ - ص ٦٩ .

(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٣٢ .

يقول رسل شارحاً ظاهرة القومية : " هناك رغبة لدى جميع الناس في أن يقسموا إلى دول قومية ، وهذا بطبيعة الحال جانب من طبيعتنا الانفعالية ، أن يكون لدينا الاستعداد لأن نحب ونكره ، ونحن من جانبنا نميل إلى ممارسة انفعالات الحب والكراهية ، فنحب مواطنينا ، ونكره الغرباء ، ونحن بالطبع لا نحب مواطنينا إلا حينما نفكر في الغرباء ، أما حينما نكف عن التفكير في الغرباء ، فنحن لا نتوجه إلى مواطنينا بكل هذا الحب " (١) .

ويميز رسل بين الأوجه الثقافية والأوجه السياسية لموضوع القومية . فمن وجهة النظر الثقافية ، يرحب رسل بالتمايز والاختلاف الثقافي ، ويرى أنه إضافة للإنسانية كلها ، وبالتالي يرفض التماثل الثقافي الذي وجدته في عالمنا الحديث . يقول : " إنه من الأشياء المؤسفة جداً في العالم الحديث تماثله بصورة غير عادية ، فلو أنك نزلت بفندق سياحي من فنادق الدرجة الأولى ، لن تتعرف فيه على أي ملمح من الملامح التي تدل على انتمائه لأي قارة من القارات ، أو لأي جزء من أجزاء العالم ، فكل هذه الفنادق متشابهة مع بعضها البعض في جميع أنحاء العالم مما يضيف عليك شعوراً بالملالة والضيق ، ويحيل رحلتك الثرية إلى عمل شاق لا يستحق العناء ، وذلك على العكس تماماً مما لو قمت برحلة متواضعة ، لا شيء فيها من مظاهر الترف أو الثراء ، هنا تستطيع أن تتعرف على البلاد الأجنبية ، وفي هذه الحالة فقط يكون لدينا الكثير مما يمكن أن يقال

(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١١٤ .

حول موضوع القومية ، حول أوجه التميز والاختلاف سواء في الأدب أو في الفن ، أو في اللغة ، أو في كل مظهر من مظاهر الثقافة " (١) .

ومن جهة أخرى يرفض رسل التمايز والاختلاف السياسي بين الشعوب ، والذي يؤدي إلى الحروب ، يقول : " إذا عدنا ونظرنا إلى موضوع القومية من وجهة النظر السياسية ، فإنها تصبح شرًا وبيلًا " (٢) .

إن هذا المذهب " القومية " في رأي رسل ، مقبول من الناحية النظرية ، ولكن عند التطبيق نرى شيئاً آخر ، فيقول " القومي المضطهد " أنا أنتمي بمشاعري وتقاليدي إلى شعب " أ " ، ولكني تحت حكم حكومة يتولى مقاليدها شعب " ب " . وليس في هذا شيء من العدالة ، وذلك ليس فقط لأنه يتنافى ومذهب " القومية " ، ولكن لأن شعب " أ " الذي أنتمي إليه أفضل وأكثر تقدماً ومدنية من شعب " ب " المتأخر الرجعي الهمجي ، ولذلك يجب أن يسمو شعب " أ " ويزدري شعب " ب " . ولا شك أن أفراد شعب " ب " لن يعيروا أذاناً صاغية لمطالب العدالة المجردة ، إذا كانت هذه المطالب مصحوبة بعداء وازدراء ، ثم لا يلبث شعب " أ " أن يسترد حريته كنتيجة من نتائج الحرب . ولكن الطاقة والشعور بعزة النفس اللذين استطاعا استخلاص الحرية ، يكونان قد ولدا قوة دافعة غالباً ما تستمر مؤدية

(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٠٩ - ١١٠ .

(٢) المصدر السابق : ص ١٠٩ .

إلى محاولة الفتح الخارجي ، أو إلى رفض رد الحرية إلى شعب أصغر ^(١) .

وهكذا ، فإن " القومية " المذهب المقبول من الناحية النظرية ، تؤدي في حركة طبيعية إلى الاضطهاد والحروب والفتح .

ويعطي رسل أمثلة عديدة ليدلل على رأيه ، فبمجرد أن حررت فرنسا نفسها من الإنجليز في القرن الخامس عشر ، بدأت فوراً في غزو إيطاليا ، وما أن تحررت أسبانيا من الحكم العربي حتى اشتبكت مع فرنسا في نضال استمر أكثر من مائة سنة ، وذلك من أجل السيادة على أوروبا .

أما ألمانيا فلها حالة تبعث على الاهتمام في هذا المجال ، ففي أوائل القرن الثامن عشر كانت الثقافة الألمانية فرنسية بحتة ، إذ كانت اللغة الفرنسية هي لغة البلاط الألماني ، وهي اللغة التي كتب بها " ليبنتز " فلسفته ، وهي اللغة السائدة التي كانت تكتب بها العلوم والآداب الرفيعة ، فلم يكن هناك أثر يذكر لوعي قومي . ثم جاء بعد ذلك عدد من الرجال النابهين ، الذين خلقوا شعوراً باحترام النفس في ألمانيا ، وذلك بما أنتجوه من شعر وموسيقى وفلسفة وعلوم . ولكن القومية الألمانية لم تظهر من الناحية السياسية حتى غزا نابليون ألمانيا ، وحتى ثورة الألمان ضده سنة ١٨١٣ . وبعد قرون كانت خلالها كل القلاقل التي حدثت في أوروبا تبدأ باجتياح فرنسا أو السويد

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٢٩ - ٣٠ .

أو روسيا لألمانيا ، اكتشف الألمان أنهم إذا اتحدوا وبذلوا مجهوداً كافياً ، استطاعوا صد الجيوش المغيرة عن بلادهم . ولكن المجهود الذي بذلوه كان أكبر من أن يقف عندما استنفذ أغراضه الدفاعية البحتة بعد أن هزم نابليون . والآن وبعد مرور مائة سنة ، لم تفقد الحركة شيئاً من قوة اندفاعها ، غير أنها تحولت إلى الاعتداء والغرور ، ولا يمكن الحدس عما إذا كنا على وشك أن نشهد نهايتها الآن ^(١) .

ثانياً : الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للقومية

يجب أن نوضح هنا أن مطالبة رسل بكسر الإطار القومي ، لا يعني دعوته إلى القضاء على القوميات ، ذلك أن للقومية جوانبها الإيجابية البناءة ، كما أن لها في الوقت نفسه جوانبها السلبية المدمرة . وتتمثل الجوانب الإيجابية للقومية في رأي رسل ، في أن الفروق القائمة بين ملامح الأمم ، شأنها في ذلك شأن الفروق القائمة بين ملامح الأفراد ، فهي في حد ذاتها أمر صحي ومرغوب فيه ، ذلك أن هذه الفروق هي التي تتيح الفرصة لكل مجموعة قومية بتقديم مساهمة متميزة إلى الحضارة الإنسانية ، الأمر الذي يضيف في النهاية إلى رصيدها وتكون محصلته لها لا عليها .

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٣٠ - ٣١ . ويرى رسل في هذا المجال أن الأفريقيين والآسيويين يعانون من القومية بدرجة أكبر في الوقت الحاضر نظراً لحداثة الموضوع بالنسبة لكل من القارتين ، ويعتقد رسل أن كلاً من القومية الأفريقية والقومية الآسيوية قد أصبحتا في الوقت الراهن أكثر ضراوة من تلك التي نشأت بين الأوروبيين ، لأنهم لا يزالون حديثي عهد بها ، وهنا في نظر رسل هو الخطر كل الخطر . انظر : برتراند رسل : المحاورات - ص ١٢٢ .

وبعبارات رسل نفسها ، " ليس من الضروري ولا من المرغوب فيه أن نقضي على الفرق القائم بين الأمم المختلفة من حيث عاداتها وتقاليدها وأنماط معيشتها ، لأن هذه الفروق هي التي تمكن كل أمة من تقديم مساهمتها المتميزة إلى الحضارة الإنسانية ككل ، فليست المواطنة للعالمية هي ما نتطلبه ، لكننا نرغب في قيام نوع من الروح العالمية التي هي شيء يضاف إلى حب الوطن ولا ينتقص منه ، تمامًا كما أن حب الوطن لا ينقص من حب الإنسان لمدينته " (١) .

يريد رسل أن يكون ما يتمناه الإنسان لوطنه أمرًا لا يتم على حساب الآخرين ، بل أنه يرى في أي تميز تحققه بلاده ميزة للعالم كله (٢) .

ويؤكد رسل أن الشعور القومي حقيقة لا يمكن نكرانها ، كما يجب على المؤسسات ألا تتجاهله ، إذ أنه إذا تم تجاهله يقوى ويصير مبعثًا لنضال طويل ، ولا يمكن عندئذ رده إلى حظيرة السلام إلا بتركه حرًا طليقًا ما دام غير عدواني (٣) .

أما عن الجوانب السلبية للشعور القومي ، فيرى رسل أنه ليس في ذاته من المشاعر المحببة أو الخيرة ، فكل ما يقيد ويحدد التعاطف

(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٨١ - ٨٢ ، وانظر له أيضًا : السلطة والفرد - ص ٨٨ -

٨٩ ، مثل عليا سياسية - ترجمة : سمير عبده - دار الجليل - بيروت - ١٩٧٩ - ص ٦٧ .

(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٨١ - ٨٢ ، وانظر له أيضًا : السلطة والفرد - ص ٨٨ -

٨٩ ، مثل عليا سياسية - ص ٦٧ .

(٣) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٦٧ .

العام للجنس الإنساني كله بغض مقيت ، كما أن الشعور القومي فيه دائماً عنصرية خفية أو وضوح من العداء للأجانب ، وما كان لهذا الشعور الوطني أن يوجد في أمة حرة تمام الحرية من ضغط خارجي من النوع العدائي ^(١) .

كما أن شعور الجماعة ينتج نوعاً ضاراً ضيقاً في الأخلاق ، فالبشر جميعاً يرون أن الخير هو ما ينفع جماعتهم ، والشر هو ما يتعارض ومصالحهم ، حتى ولو كان هذا الشر في مصلحة الجنس البشري كله . ونشاهد هذه الأخلاق الجماعية في أوقات الحروب ، وهي أمر مسلم به في التفكير العادي ^(٢) .

ويرى رسل أن الدول القومية يمكن أن تتخذ " القومية " كذريعة للعدوان مرة وللدفاع مرة ، حسب ما تراه يحقق مطامعها . يقول : " هذه الغايات الأساسية أي " القومية " ، هي ما تسميه الدولة لنفسها بوسائل " الدفاع " ، وما تسميه كل الدول الأخرى بأسباب " العدوان " ، فالظاهرة هي الظاهرة ، ولكنها تتسمى بأسماء مختلفة من كلا الجانبين ، والواقع أن الدولة ما هي في المقام الأول سوى هيئة تعمل على إيادة الأجنبي الغريب ، وهو ما تجعله غايتها الأساسية ^(٣) .

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٦٧ .

^(٢) المصدر السابق : ص ٦٧ - ٦٨ .

^(٣) المصدر السابق : ص ٦٧ .

ويلخص رسل الأمر كله فيما يتعلق بالجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للقومية ، بالقول : إذا كان من شأن القومية أن توظف الشعور باحترام الذات لدى أي شعب ، وتجعله يشعر بالقدره على تحقيق إنجازات كبرى ، فالقومية في كل هذه الحالات تكون مفيدة ونافعة ، ولكنها إذا انطوت على إلحاق الأذى بالشعوب الأخرى ، فلا يمكن النظر إليها نفس النظرة ^(١) .

كما أن " الوطنية عند الذين يدافعون عنها تكون حميدة إذا كانت تقف عند حب البيت وحب الوطن لدرجة كبيرة ، ففيما يتعلق بهذه الحدود تستحق الاحترام والافتخار ، ويجب أن لا يحتج عليها . فإنها مزيج من الأفكار ، مختصة جزئياً بالحب الحقيقي للترربة وبالمحيطات المؤلفة لها ، وجزئياً مع شئ ما مطابق لامتداد حب الأسرة .

ويعتبر برتراند رسل أن القومية هي الأشد خطراً في وقتنا الحاضر ، لدرجة اعتبارها أخطر بكثير من تعاطي المخدرات . وإذا لم ننتبه لأخطار القومية ، فإن استمرار الحضارة يكون في خطر ^(٢) . وهذا القول معروف لدى جميع المدركين للشؤون الدولية ، فلا بد من بذل التوضيحات من أجل فضح هذا المخطط التدميري ^(٣) .

^(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١١٩ - ١١٠ .

^(٢) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ترجمة : سمير عبده - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٦ - ص ١٣٢ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٣٣ .

ثالثاً

السلام وضرورة التنازل عن جزء من السيادة المطلقة للدول

يربط برتراند رسل بين السلام في العالم ، وضرورة التنازل عن السيادة المطلقة لكل الدول ، يقول : " من غير الممكن ضمان السلم في العالم ، أو البت في المسائل العالمية طبقاً لقانون دولي ، ما لم تتنازل الدول عن سيادتها المطلقة في علاقاتها الخارجية ، وتدع الفصل في مثل هذه الأمور في أيدي إدارة حكومة عالمية تشريعية وقضائية معاً .

ويؤكد رسل أن كل دولة عظمى تدعي أن لها السيادة المطلقة ، لا في المسائل الداخلية فحسب ، بل في أعمالها الخارجية كذلك . ويقود هذا الادعاء إلى الاشتباك بمطالب الدول العظمى الأخرى . ولا يمكن تجنب هذا الاشتباك إلا بوسيلتين : الحرب والسياسة . والسياسة في جوهرها التهديد بالحرب . وكما لا يوجد ما يسوغ للفرد أن يدعي أن له السيادة المطلقة ، فليس من حق الدولة ادعاء مثل هذه السيادة . وادعاء السيادة المطلقة معناه في الواقع إقرار المسائل الخارجية بالقوة المحضة ، فعندما تهتم دولتان بمسألة واحدة يعتمد الحسم لهذه المسألة على الاعتقاد بأي منهما هي الأقوى . وهذه هي الفوضى البدائية أو " حرب الجميع ضد الجميع " كما قال هوبز ، ووصفها بأنها المبدأ الأول للإنسانية ^(١) .

(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٦٩ .

ويؤكد رسل أنه في مطالبته بالتنازل عن جزء من سيادة كل دولة ، لصالح المجتمع الدولي ، أن ذلك يحمي الدول من ظاهرة التعصب ، لأن هناك رابطة قوية بين القومية والتعصب يقول : " فإذا ما كان هناك تمييز عنصري بين أمتين متجاورتين ، هنا يتدخل التعصب العنصري ، ويزيد من حدة الشعور بالقومية لدى كل منهما ، ولو أن التعصب العنصري ليس نفس الشيء ، يعني أنه ليس بعينه القومية ، ولكن ما أيسر أن يكون حليفاً لها " (١) .

وفيما يتعلق بضرورة تنازل الدول عن جزء من سيادتها ليعم السلام العالم ، فإن رسل يقيس ما يمكن تحقيقه في المجال الدولي على ما تم تحقيقه فعلاً في المجال الداخلي لكل دولة ، فلقد تنازل الأفراد عن جانب من حرياتهم وصلاحياتهم الطبيعية للنظام أو القانون ، في مقابل أن يقوم نظام الدولة وقانونها ، بكفالة تمتعهم بما بقى لهم من هذه الحريات ، ورد أي اعتداء قد يقع على أحدهم أو بعضهم ، ممن قد تسول له نفسه الخروج على نظام المجتمع وقواعده القانونية ، فالدولة تقوم بسلطاتها التنفيذية الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، بتحديد مدى نطاق الحريات التي ينبغي سلبها ، كما ترسم الأسلوب الذي يتم به كفالة التمتع بما بقى منها ، وتعين الطرق والإجراءات التي يتم بها ردع كل اعتداء ، واستعادة كل ما يمكن استعادته من حق سلب ، أو التعويض عنه إن تعذر رده إلى صاحبه .

(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٢٠ - ١٢١ .

ويرى رسل أن هذا الوضع هو الذي ينبغي أن يستهدف البشر تحقيقه على المستوى العالمي ^(١) .

كما يرى أنه يجب علينا في الحال أن نبحث لأنفسنا عن قومية عالمية ^(٢) ، فالقومية القطرية ، هي بعينها الخطر الأكبر الذي يواجهه الإنسان في عصرنا الخاضر ^(٣) ، ولهذا يجب أن يتعلم الناس وعي المصالح العامة للجنس البشري ، الذي يصبح الكل فيه واحداً ، بدلاً من المصالح الموهومة التي تختلف عليها الأمم . وليس من الضروري – كما سبق القول – أن نقضي على الفروق في العادات والتقاليد التي تتميز بها الأمم المختلفة ، فهذه الفروق هي التي تجعل في مقنور كل أمة أن تضيف لونا خاصا إلى تراث المدنية والحضارة .

ومن ناحية أخرى ، فإن رسل لا يطالب بالكونية المطلقة واختفاء كافة الخصائص القومية كما سبق القول ، فمثل هذه الكونية نتيجة للخسارة لا الربح ، فالروح العالمية التي يرغب في رؤيتها روح أخرى مضافة إلى حب الوطن ، وليست شيئا مأخوذاً منه . وكما أن الشعور بالوطنية لا يمنع الفرد من الإحساس بالحب لوطنه ، ولكنها تغير طبيعة ذلك الحب ، فالأشياء التي يشتهيها المرء لقومه لن تكون الأشياء التي يمكن الحصول عليها على حساب الآخرين ، بل الأشياء التي يكون تفوق البلد بها لمنفعة العالم كله . فسيرغب الفرد إذن أن

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل – ص ٧٢ .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات – ص ١٢٥ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٢٢ .

تصبح بلاده عظيمة في فنون السلام ، وأن تكون رفيعة الشأن في الفكر والعلوم ، وسامية في العدالة والكرم ، وسيرغب في أن تساعد البشر جميعاً في طريقهم إلى عالم من الحرية والتعاون العالمي ، الذي لا يمكن أن نرجو للإنسان سعادة بدونَه ^(١) .

ويؤكد رسل أنه لو كان لدى الناس أي شعور قوي بوجوب الإخاء بين الشعوب ، لكانت القومية وحدها كافية لأن يعرف كل شعب حدوده . ولكن لأن شعورهم بوحدة الكيان لا يتعدى حدود مجتمعهم الخاص ، فلا شيء سوى القوة يضطر كل شعب إلى احترام حقوق الشعوب الأخرى ، حتى في الوقت الذي يطالب فيه هذا الشعب غيره باحترامهم حقوقه المماثلة ^(٢) .

ويطالب رسل بوجود مبدأ عام جديد يؤمن به الجميع مخلصين ، يهدف إلى تحقيق العدالة ، وذلك إذا أردنا أن تسوى هذه الخلافات كلها ، فهذه الحال من الشد والجذب الناشئة عن " تأكيد الذات " المتبادل ، لا يمكن أن تنتهي إلى إقامة العدالة إلا إذا تعادلت القوى مصادفة . فليس هناك فائدة ترجى من وراء أي محاولة لتدعيم النظم التي تقوم على السلطة ، حيث أن جميع هذه النظم لابد أن ينشأ عنها ظلم ، والظلم إذا نشأ لا يمكن أن يستمر دون أن يلحق أضراراً جسيمة بكل من يدافعون عنه ومن يقاومونه . وهذه الأضرار تجعل

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٧٥ - ٧٦ .

^(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٣١ .

الإنسان أكثر قسوة إذ يعمل على أن تصبح جدران " الأنا " أقوى فتحويلها سجنًا بدلاً من أن تكون متنفساً ^(١) .

ويؤكد رسل أن نمو الفرد الذي يسير في طريقه الطبيعي دون عائق ، يعتمد على صلات عديدة مع الآخرين ، وهي صلات يجب أن تأخذ طابع التعاون الحر ، لا صفة الخدمة الإلزامية . لقد كان التعاون يأخذ طابع الإذعان وعدم المساواة ، في الوقت الذي كان يسود فيه الإيمان بالسلطة ، أما الآن فلا مناص من التعاون والمساواة المتبادلة . فجميع الأنظمة ينبغي أن تعتمد ما أمكن على الاتحاد القائم على الرغبة ، لا على قوة القانون والسلطة التقليدية التي يتمتع بها أصحاب السلطان ، وذلك إذا كنا نريد ألا نقف في سبيل النمو الطبيعي للفرد ^(٢) .

ويرى رسل أنه ليس من بين نظمنا الحالية نظام يستطيع أن يظل على قيد الحياة دون تغيير شامل إذا طبقنا المبدأ السابق . وهذا التغيير واجب تمليه الضرورة حتى لا يتفكك العالم فيصبح وحدات منفصلة كل منها في حرب مع كل الوحدات الأخرى ^(٣) .

وفي نهاية الحديث عن هذه القضية ، يؤكد رسل أن الإنسان على صواب إذا استحوذت على أفكاره مصالح وطنه ، أكثر من استحواذ مصالح البلدان الأخرى عليها ، لأن أعماله أعمق تأثيراً في

^(١) برتراند رسل : نمو عالم أفضل - ص ٣١ .

^(٢) المصدر السابق ونفس الصفحة .

^(٣) المصدر السابق : ص ٣١ - ٣٢ .

أمتة منها في أية أمة أخرى . بيد أنه من الواجب أن تختلف هذه النظرة في زمن الحرب عنها في زمن السلم ، ففيما يختص بالمسائل التي تهم الأمم الأخرى كما تهم أمتة ، عليه أن يحسب حساب السلام العالمي ، وألا يدع تفكيره محصوراً بمصالح جماعته أو أمتة . ويعطي رسل أمثلة ببعض الأماكن التي تجعل لها الأسباب الجغرافية الخاصة أهمية دولية عظمى ، كقناة السويس وقناة بنما . وفي مثل هذه الحالات يجب أن تخضع رغبات السكان المحلية للمصالح الدولية الكبرى ^(١) .

وأخيراً لا يعني حديث رسل عن ضرورة التنازل عن جزء من سيادة الدول لصالح المجتمع الدولي ، أنه يعني التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ، بل بالعكس فإنه يطالب كل أمة باستقلالها في شؤونها الداخلية ، فلا يجب أن تتدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٦٨ .

^(٢) المصدر السابق ونفس الصفحة .

الفصل الرابع

مقدمات ضرورية لتحقيق الحكومة العالمية

مدخل :

تناولنا في الفصل السابق موقف برتراند رسل من الدولة القومية ذات السيادة ، وعرفنا أنه رفض السيادة المطلقة للدول ، كما أنه - من جهة أخرى - لم يرفض التمايز الثقافي الذي يميز كل دولة عن الأخرى ، لأنه يعتبره إضافة للإنسانية جمعاء . أما على المستوى السياسي فإنه يعتبر هذا الاختلاف أو التمايز مؤدياً للحروب ، ومائعاً قيام اتحاد عالمي ، يضم العالم كله على هيئة حكومة عالمية .

وسوف نتناول في هذا الفصل ، بعدما عرفنا رفضه للدولة القومية من الناحية السياسية " العملية " ، نتناول موقفه حول الحكومة العالمية ، والمقدمات الضرورية التي يجب أن تتخذ للتمهيد لقيام هذه الحكومة . وقد رأينا تناول هذا الموضوع من خلال عدة محاور مقترحة .

أولاً : تربية النشء على قبول الآخر

الصلة بين التعليم والأيدولوجيا حقيقة ، لا يستطيع أن ينكرها إلا هؤلاء الذين يفتقون غالباً عند ما هو ظاهر ، دون العناية بمحاولة تعمق هذا الظاهر بحثاً عما يشكله ويحركه ، ومن هنا كان حرص الدول القومية على الإمساك بزمام التعليم ، بهدف

فرض الأيديولوجية المرجوة^(١) ، فالدولة لا تعتمد فقط على جهازها القمعي المكون من البوليس والجيش والتشريعات القهرية ، بل في خلقها ثقافة تضمن إخلاص المواطنين ، حتى لأهداف متناقضة مع مصالحهم الحقيقية ، ولا يتأتى لها هذا إلا عن طريق التعليم^(٢) .

وقد أدرك برتراند رسل هذه المقدمات ، وحاول أن يربط بين السياسة التي تبتغيها الدولة القومية ، وبين التعليم كوسيلة من وسائل تنفيذ هذه السياسة ، فهناك مجالات من التعليم يرى رسل أنه من الضروري الوقوف عندها طويلاً لما تمثله مناهج تدريسها الحالية من أخطار فادحة ، وأهم هذه المجالات : التاريخ ، فتدريس التاريخ كما لاحظ رسل ، يسير في خط متناغم مع الهدف الذي يستهدفه المسؤولون عن السياسات التعليمية ، وهو خلق النعرة القومية بمعناها الضيق في نفوس الناشئين ، وهو الأمر الذي يفوت على البشر إدراك الدروس العظيمة التي كان يمكن أن يحققها تدريس التاريخ بشكل موضوعي^(٣) .

(١) سعيد إسماعيل علي : فلسفات تربوية معاصرة - سلسلة عالم المعرفة - " ١٩٨ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٩٥ - ص ١٨٢ .

(٢) المرجع السابق : ص ١٨٤ .

(٣) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ١١٦ . وانظر حول هذا المعنى : فيليب تابلور : قصف العقول " الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي " - ترجمة : سامي خشبة - سلسلة عالم المعرفة " ٢٥٦ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ٢٠٠٠ - ص ٢٥ .

ويعطي رسل مثلاً ليدل على رأيه ، وهو معركة ووترلو ، وكيف تم تدريسها بطرق مختلفة حسب الغرض الذي تهدف إليه هذه الحكومة أو تلك ، فإن جميع الحقائق المتعلقة بمعركة ووترلو ، معروفة للجميع بقدر كبير من الدقة والتفصيل ، لكن هذه الحقائق تُدرّس لتلاميذ المراحل الابتدائية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا بشكل مختلف تماماً في كل بلد من هذه البلاد الثلاثة ، فالطفل الإنجليزي العادي يتصور أن الدور الذي لعبه البروسيون في هذه الموقعة تافه يكاد لا يذكر . ويتصور الطفل الألماني أن ولنجتون كان قد هزم فعلاً لولا شجاعة بلوخر التي كسبت المعركة . ويرى رسل أن مثل هذا التحيز في تدريس وقائع معركة كهذه ، من شأنه أن يبعث الأمل في النصر في حالة قيام الحرب لدى المواطنين في كل بلد على حده ، ومن ثم يتحول الأطفال - هذه الإمكانيّة البريئة العديمة الحول والقوة - إلى أداة من أدوات العدوان والحرب في أيدي سلطات بلادهم الرسمية ، بدلاً من أن يكونوا أداة من أدوات الحب والسلام ^(١) .

ويرى برتراند رسل - استناداً لهذا - أن كل الدول القومية مخطئة في نظامها التعليمي ، إذ أنها تحرص حرصاً بالغاً في مناهجها التعليمية ، على أن تجعل النشء يتصور أن إيادة الأجانب عمل عظيم ، وتعتبر أن هذا غاية عليا لها ^(٢) . وقد أوضح برتراند رسل أن

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ١١٦ - ١١٧ .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات ص ١١٠ - ١١١ . وينتقد هذا الموقف أيضاً فيليب تابلور في كتابه : قصص العقول - ص ٢٦ .

تدريس الوطنية في المدارس يؤدي إلى كراهية التلاميذ للشعوب الأخرى ، مما يؤدي إلى الحروب .

كما أن الدولة القومية في نظامها التعليمي ، تعمل على غرس الفكرة القائلة بأن " بلدي هي أعظم البلاد ، وأنها دائماً على حق في كل شيء ، في حين أن البلاد الأخرى هي دائماً مخطئة تجاهنا " ، فلا يجب في نظر رسل أن ننظر إلى البلاد الأجنبية مثل هذه النظرة ^(١) .

ويرى رسل أن النظم التعليمية كانت السبب الرئيسي في جعل النزعة القومية أكثر خطورة ، فقد عاد علينا التعليم بالكثير والكثير جداً من الأضرار ، حتى لقد تصور رسل في بعض الأحيان أنه ربما كان من الأفضل أن يظل الناس إلى الآن غير قادرين على القراءة أو الكتابة ، فالسواد الأعظم من الناس عندما يتعلمون القراءة والكتابة ، يصبحون مهينين لقبول كافة ألوان الدعاية ، والدعاية في كل دولة من الدول خاضعة لرقابة الدولة ، ولا توجه إلا حسيماً تشاء الدولة ، وما تريده الدولة هو أن يكون المواطن على أهبة الاستعداد لأن يورد نفسه موارد التهلكة لدى تلقيه أول إشارة ^(٢) .

ولكن لا يعني كلام رسل أنه ضد الوطنية وتدريسها في المدارس ، في جميع الظروف والأوقات ، ولكنه يطالب فقط أن تقف

^(١) برتراند رسل : المحاورات - ص ١١٢ . وإلى المعنى نفسه ذهب نيتشه ، انظر فؤاد زكريا : نيتشه - سلسلة نواحي الفكر الغربي - " ١ - ط ٣ - دار المعارف - القاهرة - ١٩٩١ - ص ١٨٢ .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات - ص ١٢٤ ، وانظر له أيضاً : التربية والنظام الاجتماعي - ص ٢٠٩ . - ٢١٠ -

عند حدود معينة ، فيرفض أن تتخذ ديناً لنا ، يقول : الوطنية شعور معقد أيما تعقيد ، يتكون من الغرائز الفطرية ، ومن المعتقدات الراسخة في الذهن ، فثمة حب الوطن والأسرة والأصدقاء ، ذلك الحب الذي يثير اهتمامنا بخاصة للمحافظة على بلادنا من الغزو ، وثمة هذه الغريزة الرقيقة التي تجعلنا نؤثر المواطنين على الأجانب ، ثم تلك الكبرياء المرتبطة بنجاح المجتمع الذي ننتمي إليه . إن ثمة اعتقاداً توحى به إلينا هذه الكبرياء ويؤيده التاريخ ، هو أن أمة الواحد منا تمثل تقاليد عظيمة ، وأنها رمز للمثل التي لا بد منها للنوع الإنساني ، إلا أن هناك عنصراً آخر ، فضلاً عن ذلك كله أكثر نبلاً وأشد تعرضاً للهجوم العلني هو عنصر العبادة ، عنصر التضحية الصادقة ، عنصر اندماج حياة الفرد وهو راضي النفس في حياة الأمة ، وهذا العنصر الديني من عناصر الوطنية ، عنصر جوهري لقوة الدولة مذ كان يسجل أحسن ما تتطوي عليه صدور النين يؤمنون بالفداء القومي ^(١) .

والعنصر الديني من عناصر الوطنية يقويه التعليم ، ولا سيما العلم بتاريخ بلاد الإنسان وآدابها ، بشرط ألا يكون هذا مصحوباً بعلم غزير عن تاريخ بلاد أخرى وآدابها ، وفي كل بلد متمدين ينصب كل ما يتقف به الصغار على محاسن أمتهم ، ومعائب الأمم الأخرى ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : غر عالم أفضل - ٤٨ .

^(٢) المصدر السابق ونفس الصفحة .

ويربط رسل بين هذا النظام التعليمي ، الذي يركز على محاسن قوم الشخص ومعائب الأقوام الأخرى ، أي أن تتخذ الوطنية ديناً للفرد ، يربط بين هذا وبين أسباب الحرب ، يقول : ويحدث أن يعتقد الناس قاطبة أن أمة الإنسان نظراً إلى فضلها الذي لا يسمو عليه فضل ، تستحق منه العون فيما تخوضه من المعارك ، أيًا كان الداعي الذي نشبت من أجله ، وتبلغ هذه العقيدة من الأصالة والعمق ، لدرجة تجعل الناس يحتملون خسائر الحرب ومتاعبها وويلاتها بالصبر البالغ ، وبنفس يكاد يملؤها الرضا ، وهي كجميع الديانات التي يؤمن بها أصحابها إيماناً خالصاً ، تضيفي على الحياة مظهرًا أساسه الغريزة ، لكنه مظهر يسمو بالحياة ويجعل الناس يكرسونها لغاية أعظم من أية غاية شخصية ، إلا أنها تشتمل على غايات كثيرة شخصية كأنها ذاتية فيها ^(١) .

ويرفض رسل - كما سبق القول قبل قليل - الوطنية إذا ما اتخذت ديناً ، لأنها في هذه الحالة كانت غير وافية بالمرام ، بسبب ما تقتدر إليه من الشمول ، وذلك لأن الصالح الذي تهدف إليه ليس إلا صالح الأمة التي ينتمي إليها الإنسان فحسب ، وليس صالح النوع الإنساني جميعه ، فالرغبات التي تنثيرها في نفس الرجل الإنجليزي ليست هي نفس الرغبات التي تنثيرها في نفس الرجل الألماني . وقد يكون العالم الذي يملؤه وطنيون عالمًا تملؤه المنازعات ، وكلما تأصلت جذور الوطنية في أمة من الأمم اشتدت فيها روح عدم

^(١) برتراند رسل : نحو عالم افضل - ص ٤٨ .

المبالاة ، الذي يصل إلى حد التعصب بما تتعرض له الأمم الأخرى من الضرر ^(١) ، فالقومية إذن هي القوة الرئيسية التي تسوق حضارتنا إلى دمارها ^(٢) .

ويوضح رسل أنه في جميع أرجاء العالم الغربي ، يعلم الأولاد والبنات على أن إخلاصهم الاجتماعي يجب أن يكون أولاً للدولة التي هم مواطنون فيها ، وأن واجبهم أن يتعلموا حسب توجيهات حكومتها ، فيتعلمون تاريخاً كاذباً وسياسة كاذبة واقتصاداً كاذباً ، كما يتعلمون الأعمال المشينة للدول الأجنبية ، ولا يتعلمون الأعمال المشينة لدولهم . كما يتعلمون أن جميع الحروب التي اشتركت فيها دولهم كانت حروباً دفاعية ، بينما حروب الدول الأجنبية هي حروب عدوانية ^(٣) . ويتعلمون أيضاً أن الأمم الأجنبية ليس عندها أي سلوك اجتماعي ، وأن العناية الإلهية تدحض ألعيبهم الشيطانية ^(٤) .

ويؤكد رسل أن كل أمة في تعاملها مع كل من سواها ، ترتكب العديد من الجرائم ، فالوطنية القومية عند تدريسها في المدارس ، تكون كشكل من الهستيرية الجماعية التي يكون الأشخاص لسوء الحظ عرضة لها . وينتقد رسل أولئك الذين يعتبرون أن على الأطفال

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٤٩ .

^(٢) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ١٣٨ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٣١ . وانظر المعنى نفسه عند نيتشه في : فوادر زكريا : نيتشه -

ص ١٨٣ .

^(٤) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ١٣٢ .

أن يدرسوا المجازر الجماعية التي تحدث في الحروب ، كأنبيل عمل للإنسان ، كما ينتقد أيضاً من يروجون للخدمة العسكرية كأنبيل تحضير للدفاع عن بلد الفرد الخاص ^(١) .

ويرى رسل أن الذين يعلمون الوطنية ، هم أنفسهم تعلموا على نظام خطأ ، فتعلموا أن الأجانب هم دائماً شريرين ^(٢) .

ويذهب رسل إلى أن " العنصرية " التي هي سائدة حالياً في كل مكان ، هي بصورة رئيسية حصيلة المدارس ، ويجب أن نأتي على نهايتها ، وأن تسود التربية روح مختلفة ^(٣) .

وينتقد برتراند رسل طرق بعض الطوائف في التعليم ، فالروم الكاثوليك يفضلون أن يتعلم أطفالهم في مدارس الكاثوليك الرومانيين ، والبروتستانت يفضلون جواً دينياً لطيفاً يعبر تقريباً عن اعتقادهم ، فكل أمة تنزع بالروح القومية لتتغلغل إلى مدارس الدولة ، وتعتبر هذا الشيء أهم العناصر لتربية المواطنين . ويعطي رسل مثلاً بأن النظام التربوي في ظل الشيوعية ، يختلف عن النظام التربوي الذي يتلقاه الأولاد في ظل البلاد الرأسمالية ^(٤) .

^(١) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ١٣٣ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١٣٥ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١٣٦ .

^(٤) المصدر السابق : ص ٢١٠ .

ويؤكد رسل أن للوطنية من الناحية العملية أعداء آخرون كثيرون ، فمذهب العالمية ، أو مذهب القاتلين بأن يكون للعالم كله عشيرة واحدة ، لا يمكن أن يكف عن الانتشار طالما أن الناس يحصلون على معرفة أكثر عن البلاد الأجنبية ، عن طريق التعليم والأسفار .

وثمة كذلك نوع من الفردية لا ينفك ينمو ، لون من ألوان الإدراك مؤداه أن كل إنسان يجب أن يتحرر ما وسعه التحرر ليختار غاياته بنفسه ، وألا يجبر بفعل حادث جغرافي على الجري وراء غايات فرضها المجتمع ^(١) .

ويطالب رسل الناس بأن يتعلموا تقديم صالح أكبر عدد منهم على صالحهم الخاص ، فلا يوجد ثمة سبب متين لوقوفهم من النوع الإنساني كله غير ذلك الموقف . إن الكبرياء القومية هي التي تجعل من اليسير لنزعات الناس نحو التضحية ، أن تقف بهم جامدين عند حدود بلادهم . ويؤكد رسل أنه ليس ضد الوطنية الإيجابية ، فإننا لا نستطيع إلا أن نضم من المحبة لبلادنا أكثر مما نضمه للأمم الأخرى . وليس ثمة سبب يحملنا على أن نحب غيرنا من الأمم جميعاً بدرجة متساوية . وهذه نفسها هي حالنا مع الأفراد ، إذ لا يمكن أن نسوي في حبنا لهم جميعاً ، بيد أن أية ديانة سديدة سوف تؤدي بنا إلى

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٤٨ - ٤٩ .

التلطيف من عدم المساواة في محبتنا للناس ، بحبنا للعدالة ، وبجعل أهدافنا عالمية بتحقيق أغراض البشر المشتركة ^(١) .

فإذا كنا حقاً نستهدف إقرار السلام في هذا العالم ، فإن وضع مناهج تدريس التاريخ يجب أن يتم تحت إشراف لجنة دولية تقوم بوضع الكتب المدرسية بشكل محايد ، يضمن تخليصها من مظاهر التحيز الذي تمليه اعتبارات القومية الضيقة .

ويجب أن توافق الحكومات على توحيد تعاليم التاريخ ، فالتاريخ يجب أن يكون تاريخ العالم أكثر مما يكون تاريخاً قومياً ، وأن يركز على شؤون التربية أكثر من الحروب . فطالما أن الحروب يصر على تعليمها ، فيجب أن لا تعلم فقط من وجهة نظر المنتصر وأعمال بطولته . وعلى التلميذ أن يتأمل في ميدان المعركة فيما بين الجرحى ، وأن يعمل ليشعر بوضع المتشردين في الأقاليم المدمرة ، وأن يعمل مدركاً لجميع المآسي التي تتيح الحرب الفرص لها ^(٢) .

ويعتبر رسل أن عمل السلم يكون عبث إذا استمر هذا النظام في التعليم ، أي تعليم أخطاء الأمم الأخرى دون أمة الفرد الخاصة ،

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٤٩ . وإلى المعنى نفسه ذهب هيربرت ريد في كتابه : التربية من أجل السلام - سلسلة الألف كتاب " ٥٣٧ " - مؤسسة سجل العرب - القاهرة ١٩٦٤ - ص ٢٩ وما بعدها .

^(٢) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ١٣٤ .

في حين يعتبر أن معرفة أخطاء أمة الفرد يكون ذا فائدة كبيرة ،
لتجنب أخطاء الماضي ^(١) .

وبإمكان التربية بسهولة إذا رغب الناس ، أن تنتج شعور
وحدة العنصر البشري ، وأهمية التعاون الدولي ، فنضمن جيل تكون
الحواجز الجمركية التي نجعل بها أنفسنا ققراء منخفضة ، والقوة
العسكرية التي بها نهدد أنفسنا بالموت يمكن أن تزول ، والكراهية التي
نقطع بها أنوفنا ، يمكن استبدالها بالإرادة الحسنة ^(٢) .

وإذا أردنا إزالة أسباب الحروب ، فلا سبيل إلى هذا إلا
بواسطة إقامة سلطة دولية ، فإن تعليم الوطنية العسكرية سوف لا يخدم
بعدها أي هدف ، كما سيضمحل حالاً لدرجة يصبح بها عديم الضرر .
وسوف لا يكون هناك أي حاجة لدورات تدريب الضباط أو للخدمة
العسكرية الإجبارية ، ولا يكون هناك حاجة لتدريس تاريخ كاذب ،
يمجد قتل الإنسان للإنسان كأسمى هدف لحياة فاضلة . إن إقامة سلطة
دولية قوية ، تفرض حلولها في الخلافات ما بين الدول المتنازعة ،
ستكون أحسن شكل من وجهة النظر التربوية كما من أي وجهة نظر
أخرى ^(٣) .

^(١) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ١٣٤ - ١٣٥ .

^(٢) المصدر السابق : ص ١٣٦ .

^(٣) المصدر السابق : ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ، وانظر أيضاً : هيرت ريد : التربية من أجل السلام -
ص ٤٦ .

وإذا كانت هناك حكومة عالمية ، فإنه مما لا شك فيه أنها سوف تمارس درجة معينة من الإشراف على جميع النظم التربوية ، وأنها ستمنع التعليم المتزايد للوطنية المحلية ، ومن الممكن أن تمنع العقائد التي تعتبرها هدامة ^(١) .

ثانيًا : الحد من الزيادة السكانية

يناقش برتراند رسل مشكلة الزيادة السكانية في البلاد الفقيرة ، من الناحية السياسية ، وكيف أن هذه المشكلة ستمنع قيام الحكومة العالمية وتتنذر بالحرب .

ويؤكد رسل أنه إذا لم تحل هذه المشكلة ، سيكون من المستحيل رفع مستوى الأجزاء الفقيرة في العالم ، إلى مستوى قريب من مستوى الرخاء الذي تتمتع به في الوقت الحاضر الأجزاء الغنية . وإذا لم يعم شيء من المساواة الاقتصادية جميع أنحاء العالم ، ستوجد أسباب للغيرة والحقد ، تجعل أية حكومة عالمية معتمدة باستمرار على ممارسة القوة من جانب الأمم الأقوى . ومثل هذا الوضع يكون غير مستقر وخطر وقاس . وسيكون من المستحيل الإحساس بأن العالم على ما يرام ، إلى أن تتحقق درجة معينة من المساواة ، وقدر معين من الامتثال في كل مكان لسلطة الحكومة العالمية ، ولن يكون ذلك في

^(١) برتراند رسل : التربية والنظام الاجتماعي - ص ٢٣٥ .

حيز الإمكان حتى تصير الأمم الأفقر حالاً متعلمة ، وتتقدم أساليبها الفنية ، ويصبح عدد السكان فيها ثابتاً إلى حد ما ^(١) .

ويرى برتراند رسل أنه إذا كانت مشكلة الحد من الزيادة السكانية ، غير ذات أهمية في العصور السابقة ، فإن هذه المشكلة تزداد أهمية في هذا العصر عن العصور السابقة . ويرجع رسل ذلك إلى أنه في الأزمنة الماضية كان معظم الأطفال يموتون في المهد ، وكان معدل الوفيات بين البالغين مرتفعاً جداً ، وكانت الغالبية العظمى في كل بلد تعاني فقراً مدقعاً . واليوم نجحت بعض الأمم في المحافظة على حياة الأغلبية الساحقة من أطفالها ، وفي خفض معدل الوفيات بين البالغين إلى حد هائل ، وفي القضاء على الفقر المدقع تقريباً . وما كان هذا ليتم لولا انخفاض معدل المواليد . وتستطيع الأمم الأخرى التي ما زال المرض والفقر المدقع سائدين فيها ، أن تحقق نفس المستوى من الرفاهية بواسطة الأساليب نفسها . ومن ثم فإن هناك أملاً جديداً للجنس البشري . وهو أمل لن يتحقق إلا إذا فهِمت أسباب الشرور الحالية ، وعلى رأسها الزيادة السكانية ^(٢) .

ويعطي رسل لمشكلة زيادة السكان ونقص الغذاء بالتالي ، أهمية كبيرة في أسباب الحروب ، يقول : قد يمكن تفادي خطر أزمة غذاء عالمية بعض الوقت ، بتحسين أساليب الزراعة ، ولكن إذا استمرت أعداد السكان في التزايد بالمعدل الحالي ، فإن هذا التحسين

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ٩٧ .

^(٢) المصدر السابق : ص ٩٧ - ٩٨ .

لن يكفي لفترة طويلة ، وسيكون هناك إذن فريقان : أحدهما فقير يتزايد أفرادُه ، والآخر غني يظل ثابت العدد . مثل هذا الموقف لا ينتظر أن يستمر دون وقوع حرب عالمية . ولمنع وقوع سلسلة متوالية من الحروب لابد من الإبقاء على عدد السكان ثابتاً في جميع أنحاء العالم ، مما يستلزم تدخل الحكومات في كثير من الدول ، وهو أمر يتطلب امتداداً للتطبيق العلمي إلى مجالات شخصية جداً ، ويقصد رسل بذلك تنظيم النسل ، فإنه يتجنب جلب العذاب والشقاء لغالبية البشر ^(١) .

وطالما أنه لا توجد حكومة عالمية سيستمر التنازع على القوة بين الأمم ، ويتفاقم خطر المجاعة بفعل تزايد أعداد السكان ، وسيصبح واضحاً أن القوة الوطنية " القومية " هي السبيل الوحيد لتجنب الجوع ، وسينتج عن ذلك تكتل الدول الجائعة ضد تلك التي ليست كذلك .

وإذا لم توجد حكومة عالمية تقرر تنظيمًا عالميًا للنسل ، فإنه لابد أن تحدث حروب عظمى من وقت لآخر ، تكون عاقبة الهزيمة فيها انتشار الموت بالجوع . ويؤكد رسل أن الحريين العظيمتين الأولى والثانية ، قد أدتا إلى انخفاض مستوى الحضارة في أجزاء متعددة من العالم ، ومن المؤكد أن الحرب القادمة ستفعل المزيد في هذا الاتجاه .

^(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٣٢ . وانظر المعنى نفسه في : أرنولد توينبي : محاضرات أرنولد توينبي - ص ٥٠ وما بعدها .

ويؤكد رسل أن الحاجة إلى حكومة عالمية - إذا كان لمشكلة السكان أن تحل بطريقة إنسانية - واضحة في المبادئ الداروينية ، فإذا وجدت لدينا جماعتان إحداهما في تزايد والأخرى ثابتة ، فإن الجماعة المتزايدة - إذا افترضنا تشابه بقية الظروف - سيأتي عليها وقت تصبح هي الأقوى ، وبعد النصر سوف تعتمد إلى حرمان الجماعة المنهزمة من الغذاء مما سيؤدي إلى هلاك الكثيرين من أعضائها . وهكذا فإن الأمم التي تظل في تكاثر لا مبرر له ، ستحوز نصراً بعد نصر . تلك ببساطة هي الصورة الحديثة للصراع القديم من أجل البقاء ^(١) .

ثالثاً : الخضوع للقانون مهما كان مشرعه

يرى برتراند رسل أنه إذا كان للحياة الإنسانية أن تستمر برغم العلم ، أي برغم اكتشاف الأسلحة المدمرة للبشرية ، فإنه يجب على النوع الإنساني أن يتعلم ضبط العواطف ، الذي لم يكن ضرورياً في الماضي ، سيتعين على الناس أن يخضعوا للقانون حتى عندما يرون أنه مجحف وغير عادل . وعلى الأمم التي ترى أنها لا تطالب إلا بأقل قدر من العدالة ، أن تستسلم عندما ترفض مطالبها بواسطة هيئة محايدة . ويدرك رسل أن هذا الأمر غير ميسور ، ولكنه يقول إنه إذا لم يحدث ، فإن الجنس البشري سوف يهلك ، فلا بد من الاختيار بين

^(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ١١٤ - ١١٥ .

الحكمة والموت ، والذي يقصده رسل بالحكمة هو الرضا بحكم القانون كما تصدره هيئة دولية ^(١) .

وإذا قرر الجنس البشري أن يدع نفسه حيا ، " أي يأخذ بخيار السلام " ، فإنه سيتعين عليه أن يحدث تغيرات عنيفة في أساليب تفكيره وشعوره وسلوكه . يجب أن نتعلم ألا نقول أبدا أن الموت أفضل من العار . يجب أن نتعلم الخضوع للقانون ، حتى لو فرضه علينا الغرباء الذين نمقتهم ونحتقرهم ، والذين نراهم عميانا عن كل اعتبارات الحق ^(٢) .

ويعطي رسل أحد الأمثلة توضيحا لرأيه ، وهذا المثل هو علاقة العرب مع إسرائيل . ويرى أن على العرب واليهود أن يوافقوا على قبول التحكيم ، فإذا كان قرار التحكيم ضد اليهود ، فإن رئيس الولايات المتحدة سيجد نفسه مضطرا إلى تأييد فوز الحزب الذي يعارضه ، إذ أنه لو وقف بجانب السلطة الدولية ، فإنه سيخسر أصوات اليهود في ولاية نيويورك . ومن ناحية أخرى فلو جاء قرار التحكيم في صف اليهود ، فإن العالم الإسلامي سيقابله بالسخط وسوف يؤيده جميع الساخطين الآخرين ، وسيكون واضحا لكل من يتخذ

^(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٨٣ - ٨٤ . وانظر المعنى نفسه في : حيوان في عالم واحد " نص تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي " ترجمة : مجموعة من المترجمين - مراجعة : عبد السلام رضوان - سلسلة عالم المعرفة " ٢٠١ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٩٥ - ص ٣٢٥ وما بعدها .

^(٢) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٨٣ .

موقف أحد الجانبين في هذا النزاع ، أن الموضوع أعظم أهمية من استمرار الحياة على كوكبنا . وهكذا فإن الأمل في أن يسمح الجنس البشري لنفسه بالحياة ضعيف بعض الضعف ^(١) .

وعلى الرغم من أن غاية الدولة القومية هي إحلال القانون محل القوة في علاقات الناس بعضهم ببعض ، إلا أن رسل يرى أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها على الوجه الأكمل ، إلا عن طريق حكومة عالمية ، لا يمكن إخضاع العلاقات الدولية بدونها للقانون ^(٢) .

ويطالب رسل بتطوير القوانين الموجودة ، فعلى الرغم من كون القانون خيراً من القوة ، إلا أنه إلى الآن ليس الوسيلة المثلى لحسم المنازعات . إن القانون شديد الجمود ، وطالما رأينا يؤيد ما هو في سبيله إلى الفناء ، وقلما نراه يؤيد ما هو في طريق النماء . وطالما أن السلطة المطلقة من الوجهة النظرية هي للقانون ، فلا جرم أن يكون القانون عرضة للتعديل بين الحين والحين ، بالثورة في الداخل والحرب في الخارج ، ولا يمكن تفادي ذلك بغير الاستعداد المسبب لتغيير القانون ، تغييراً يتلاءم وميزان القوى في الوقت الحاضر ، فإذا لم يفعل العالم ذلك فستصبح البواعث الملجئة إلى استعمال القوة شيئاً لا يمكن مقاومته ، إن حالاً وإن مستقبلاً . وسيكون من اختصاص الدولة العالمية أو اتحاد الدول إذا أريد أن يكون اتحاداً ناجحاً ، أن يحسم في أمور العالم لا عن طريق المبادئ القانونية التي يمكن تطبيقها في

^(١) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٨٣ .

^(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٥٥ .

محكمة العدل بلاهاي ، ولكن بقدر المستطاع ، على هدي النتيجة التي كانت تصل إليها لو أن هذه الأمور حسمت بالحرب . كما يجب أن تكون وظيفة السلطة العالمية جعل الالتجاء إلى القوة غير ضروري ، وليس إهدار قرارات مضادة للقرارات التي يمكن الوصول إليها بالقوة ^(١) .

ويرى رسل أن مبدأ السيادة القومية غير المحدودة ، يجب التخلي عنه ، كما يجب إيجاد الوسائل المناسبة لإخضاع العلاقات بين الأمم لحكم القانون ، بحيث لا تقوم دولة بعد الآن - كما يحدث في وقتنا الحاضر - بدور القاضي في نزاع هي طرف فيه ، وإذا لم يحدث ذلك فسوف يعود العالم بسرعة إلى البربرية ^(٢) .

نقد رسل للقانون الدولي المطبق على عهده :

تعرض رسل لقواعد القانون الدولي بالنقد ، وهو يرى أن هذه القواعد بصورتها المعروفة أبعد ما تكون عن تلك القواعد القانونية المرجوة لإقرار السلام ، لأن القانون الدولي بصورته الحالية يعترف بالسيادة المطلقة للأفراد المخاطبين بأحكامه ، ويقر حق كل دولة في شن الحرب كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات . ومن ثم فإذا نشب خلاف بين دولتين أو بين مجموعتين من الدول حول أمر من الأمور ، فإن الكلمة النهائية يحددها شيء واحد ، هو أي الطرفين أكثر قوة .

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٥٥ .

^(٢) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ٤٤ .

وهو ما يصل بنا في النهاية إلى ذلك المبدأ الذي كان يسود الحالة الفطرية الأولى للبشر ، وصوره " توماس هوبز " بأنه الحرب التي يشنها الجميع على الجميع .

كما عرض رسل لتجارب التنظيم الدولي المعاصرة ، كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة . ورأى أنها ما تزال بعيدة كل البعد عن تمثيل السلطة العالمية المرجوة ، إذ أنها ما زالت تعترف بحق السيادة المطلقة لأعضائها . وذكر أن هذا العيب كان في تجربة عصابة الأمم أوضح منه في تجربة الأمم المتحدة ، حيث كان نظام العصبة يستلزم الإجماع التام من قبل جميع أعضاء جمعيتها العامة لإصدار أي قرار من القرارات ، فضلاً عن أن هذه الجمعية قد استبعدت من عضويتها عضوين هامين من أعضاء الأسرة الدولية هما ألمانيا وروسيا ، ولهذا فإن تلافى الأمم المتحدة لبعض نقائص عصابة الأمم ، ربما يبعث الأمل في النفوس إلى أن تكون مثل هذه المنظمة الدولية الخطوة الأولى في سبيل تحقيق سلطة عالمية فعالة ^(١) .

رابعاً : إلغاء الجيوش الوطنية وتكوين جيش دولي

ينتقد برتراند رسل النظم السياسية الحاضرة ، والمتمثلة في الدول القومية ذات السيادة ، لأن لكل منها قواتها المسلحة ، وكل منها

^(١) برتراند رسل : القوة - ترجمة : عبد الكريم أحمد - مراجعة : علي أدهم - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - د . ت - ص ١٢١ وما بعدها ، وراجع أيضاً : نصار عبد الله : فلسفة برتراند رسل السياسية - ص ١١٧ .

تعتبر أنها الحكم النهائي فيما يتعلق بحقوقها في أي نزاع ، وهذا سوف يقود العالم إلى الحرب . ويؤكد رسل أنه ليس هناك سوى طريقة واحدة يمكن أن نجعل بها العالم بأمن من الحرب ، وذلك بإنشاء قوات مسلحة دولية واحدة ، تحتكر جميع الأسلحة الخطيرة ^(١) .

وينبغي أن تكون القوات المسلحة للحكومة العالمية ، هي القوات المسلحة الوحيدة التي يسمح لها بالوجود ، كما هو الحال بالنسبة لما هو قائم في الشؤون الداخلية للدولة ، إذ يكون استخدام القوة

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ٩٥ . وانظر المعنى نفسه في : جيران في عالم واحد - ص ١٤٠ وما بعدها . ونود القول أن فكرة إنشاء قوة عسكرية دولية ، ليست جديدة بالكلية ، ففي عام ١٩١٠ اقترح الكونغرس في الولايات المتحدة ، تشكيل لجنة لدراسة موضوع ربط بحريات العالم لتكوين قوة دولية للمحافظة على السلام العالمي ، مع فرض قيود على الأسلحة . وفي عام ١٩١٩ اقترحت الحكومة الفرنسية إنشاء قوة دولية مشتركة تحت قيادة هيئة دولية ، ثم حددت الحكومة نفسها اقتراحها بصورة أكثر تفصيلاً في عام ١٩٣٢ ، وقدم الاقتراح في الحالتين لمناسبة اقتراحات نزع السلاح . وفي مؤتمر دميان أو كس عام ١٩٤٤ طالب وفد الاتحاد السوفيتي والصين بتكوين قوة جوية دولية . وكانت النتيجة نصاً تضمنته المادة ٤٥ من الميثاق يلزم الدول الأعضاء بأن " تعد على الفور فرقاً جوية قومية للعمل الدولي المشترك للتنفيذ " . ولكن هذا الالتزام لا ينفذ إلا بعد اتفاقات خاصة ، وهذه لم تعقد أبداً . ونتيجة لهذا لم يكن تجمع قوات الأمم المتحدة للعمل في كوريا عام ١٩٥٠ ، والشرق الأوسط سنة ١٩٥٦ ، والكونغو سنة ١٩٦٠ ، نتيجة تكوين سابق للقوات التي استعملت في هذه العمليات ، وأصبحت الولايات المتحدة مسئولة عن جمع أفراد القوة العاملة في كوريا من الشعوب التي رغبت في ذلك . أما القوات العاملة في كل من الشرق الأوسط والكونغو ، فتكونت إلى حد كبير من فرق قدمتها شعوب قولنغا العسكرية صغيرة نسبياً . انظر آرثر لارسن : الرقابة على الأسلحة عن طريق قانون عالمي - مقالة ضمن كتاب : طريق السلام الدائم " نزع السلاح والرقابة على الأسلحة " - ص ٤٠٩ .

مقصوراً على رجال البوليس ، كقاعدة عامة وباستثناء بعض الحالات المحدودة ^(١) .

ومن ثم فإن القوة المسلحة للحكومة العالمية يمكن أن تعد قوة بوليسية ، تناط بها مهمة ردع أفراد المجتمع الدولي ، ومنعهم من استخدام القوة بشكل غير مشروع إزاء بعضهم البعض .

ويرى رسل أنه إذا أمكن تشكيل مثل هذه الحكومة وتزويدها بمثل هذه القوة المسلحة ، فإن استخدامها لقواتها سوف يكون أمراً مؤقتاً ، إذ سرعان ما يرسخ سلطانها في وجدان أفراد المجتمع الدولي ، وتصبح طاعتها والامتثال لأوامرها ونواهيها أمراً مستقراً بمرور الوقت ، كما هو حال الأفراد داخل الدولة . وفي هذه المرحلة يصبح وجود القوات المسلحة للحكومة العالمية أمراً غير ضروري ^(٢) .

كما يجب اتخاذ جميع الإجراءات التي قد تكون ضرورية ، لضمان ولاء القوات المسلحة للحكومة المركزية في كل الظروف . ويجب أن تحدد الحكومة العالمية قواعد معينة لاستخدام قواتها المسلحة ، وأهمها أنه لا بد إذا حدث نزاع بين دولتين يجب على كل

^(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٨٢ ، وانظر له أيضاً : مثل عليا سياسية - ص ٧٠ ، وراجع أيضاً : نصار عبد الله : فلسفة برتراند رسل السياسية - ص ١١٦ - ١١٧ .

^(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٦٥ ، وانظر له أيضاً : مثل عليا سياسية : ص ٧٠ .

منهما أن تخضع لقرارات الحكومة العالمية . وأي استعمال للقوة من جانب أي دولة ضد أي دولة أخرى يجعلها عدوة للعالم كله ، ويجلب عليها العقاب بواسطة القوات المسلحة للحكومة العالمية . وهذه سلطات جوهريّة إذا أريد جعل المحافظة على السلام أمراً ممكناً ^(١) .

ويختتم برتراند رسل كلامه حول هذه القضية بالقول : " إذا قدر للإنسان أن يبقى على قيد الحياة ، فلا بد للجيش والأساطير البحرية ، وكافة القوات الجوية ، أن تتحول من القومية لكي تصبح عالمية ، حينئذ لن يضنيك التفكير طويلاً فيما إذا كانت إحدى الدول ستأخذ لنفسها الاحتياطات الوقائية خوفاً من أن تعلن عليها الحرب في يوم من الأيام " ^(٢) .

هذا على المستوى الخارجي ، الذي يتعلق بخلافات الدول بعضها مع بعض ، أما التوترات التي تحدث داخل كل دولة قومية ، فإنها - إذا ما كان للعالم جيش واحد - لن تنشأ على الإطلاق ، لأنها لن تجد أمامها الفرصة المواتية من ناحية العدوان الداخلي ، وبالتالي لن يحتاج هذا العدوان لأي نوع من أنواع الدفاع المحلي ^(٣) .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ٩٥ - ٩٦ .

^(٢) برتراند رسل : المحاورات - ص ١١٥ .

^(٣) المصدر السابق : ص ١١٧ .

خامسًا : تشجيع التعاون العالمي خارج إطار السياسة

يرى برتراند رسل أن العالمية يمكن أن تتحقق في مجالات أخرى ، خارج إطار السياسة ، ويطالب بتدعيم هذه المجالات ، ويعطي لذلك أمثلة منها :

١ - عالمية التجارة :

ينتقد رسل النعرة الوطنية المتممة التي تعارض التجارة بين الدول ، بحجة المحافظة على الصناعة الوطنية . والتي تفرض على المواطن ألا يشتري أي سلعة من أي دولة أجنبية .

يقول : إن التجارة لا يمكن أن تقارن بالحرب ، فالرجل الذي يبيعك بضاعته لا يضرّك في شيء ، وما من أحد يعدّ الجزار أو الخباز من أعدائه لأنهما يمتصان أمواله . ولكن عندما تصل إلينا البضائع من بلد أجنبي ، يطلب منا أن نعتقد أننا نقاسي كثيرًا من شرائها . ولم يتذكر أحد في تلك اللحظة أننا نشترى هذه البضائع بصادراتنا إليهم . وفي هذا البلد الأجنبي سيعدون بضائعنا خطرًا عليهم ، في حين أنهم سيتناسون البضائع التي نشترىها منهم . فمفهوم التجارة الذي فرضه علينا المنتجون الذين يخافون المنافسة الأجنبية ، بالشركات والاحتكارات ، وبالاقتصاديين المسممين بداء الوطنية ، هذا النظام في جملته نظام باطل تمامًا . فالتجارة تنتج عن توزيع العمل ، فلن

يستطيع أي إنسان إنتاج كل ما يحتاج إليه من السلع ، ولذلك وجب عليه أن يبادل إنتاجه بإنتاج أناس آخرين ^(١) .

وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول ، فلا داعي مطلقاً لأن تنتج الأمة بنفسها كل ما تحتاج إليه من السلع ، وإنما من الخير أن تخصص كل أمة في السلع التي تعود عليها بخير أكبر ، وأن تبادل ما يزيد عن استهلاك دولة أخرى بنوع آخر من بضائعها ، فليس ثمة فائدة من تصدير البضائع ، ما لم يكن ذلك لاستيراد بضائع أخرى . فالجزار الذي يستغني بلحومه عن خبز الخباز وأحذية الحذاء وملابس الخياط سيجد نفسه سريعاً في حال بائسة ^(٢) .

وعلى ذلك ، فإن رسل ينتقد من يدعو إلى حماية البضائع الوطنية ، والذي يرغب في تصدير بضائعنا إلى الخارج ، دون أن نتسلم الأثمان على هيئة بضائع نستوردها من الخارج . ويؤكد أن نظام الأجور كان سبباً في أن يعتقد الناس أن العمل هو ما يحتاج إليه الإنسان ، وهذا بالطبع وهم باطل ، فإن ما نحتاج إليه هو البضائع الناتجة عن العمل . وكلما نقص العمل الذي ينتج كمية معينة من البضائع كان ذلك أفضل ، ولكن وبسبب نظامنا الاقتصادي يهيئ كل توفير في وسائل الإنتاج ، الفرصة لأصحاب الأعمال لطرد عدد من موظفيهم ، ويسبب الحرمان لعائلاتهم ، مع العلم بأن هناك نظاماً أقدم

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٧٣ . وانظر المعنى نفسه في : راغد الراوي : نحو عالم جديد " تطور الفكرة الدولية - ص ٢٠٩ وما بعدها .

^(٢) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٧٣ .

وأحكم ، ينتج زيادة في الأجور فقط ، أو التقليل من ساعات العمل مع عدم خفض الأجور . فنظامنا الاقتصادي نظام مضطرب ، يجعل مصلحة الفرد تتصادم ومصلحة الجماعة بآلاف الطرق ، ففي حين ينبغي عدم قيام هذا الاشتباك ^(١) .

٢ - عالمية العلم :

يؤكد برتراند رسل أن الأمم كلها تتفق في كل ما يقيم الحضارة ، فالاختراعات والاكتشافات تجلب النفع للجميع ، وتقدم العلم من المسائل التي تهتم العالم المتحضر كله . وسواء أكان العالم إنجليزياً أو فرنسياً أو ألمانيا ، فلا أهمية لذلك على الإطلاق ، فأكشافاته مباحة للجميع ، ولا يتطلب الانتفاع بها إلا الذكاء ، وكل دنيا العلم والأدب عالمية ، وما يزدهر منها في بلد لا يملكه هذا البلد وحده ، وإنما يملكه الجنس البشري كله .

ويؤكد رسل أنه لا يوجد شيء تملكه أمة بمفردها ملكاً مطلقاً ، بل كلها أشياء يشترك فيها العالم أجمع ، وهؤلاء الذين يهتمون بهذه الأشياء ويقدرونها حق قدرها ، لن ينظروا إلا فيما يستطيع أن يفعلته الإنسان للعالم من خير ، فلن يعيروا الحدود القومية كبير اهتمام ، ولن يهتموا كثيراً بالدولة التي يدين الشخص بالولاء لها ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٧٣ - ٧٤ .

^(٢) المصدر السابق : ص ٧٤ .

ويؤكد رسل أن التعاون العلمي ، يمكن أن يجمع العلماء من جميع أنحاء العالم ، فهم " خلاصة الحضارة " على حد تعبيره ، لأنهم لا يشعرون بالانقسامات القومية ، فيتعاونون في الواجب المشترك ، وتبدو لهم الحزازات الدولية والقومية والسياسية تافهة عابرة باطلة ^(١) .

هذه هي الخطوات الضرورية التي استطعنا تتبعها من خلال كتب برتراند رسل ، والتي يرى أنها لا بد أن تتخذ لتحقيق الحكومة العالمية .

تعقيب :

عرضنا من خلال فصول الكتاب المختلفة ، لعناصر كثيرة تدور جميعها حول الحكومة العالمية ، والعوائق التي تقف في سبيل تحقيقها ، وكيف نمهد لقيامها ٠٠٠ إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر . والآن نتساءل : إلى أي مدى يمكن تحقيقها ؟

لا يعتقد رسل أن الجنس البشري لديه من المهارة السياسية أو من القدرة على التسامح المتبادل ما يكفي لإنشاء حكومة عالمية على أساس الرضا وحده . وهذا هو السبب في رأيه بالحاجة إلى عنصر من القوة لإنشائها والمحافظة عليها خلال السنوات الأولى من تجربتها ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : مثل عليا سياسية - ص ٧٤ - ٧٥ .

^(٢) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ٩٦ .

ولكن على الرغم من أن القوة قد تكون ضرورية في مبدأ الأمر في بعض أجزاء العالم ، فإنه لن يستتب الاستقرار ولن تتوفر فرصة لإيجاد نظام تحرري وديموقراطي ، إلا إذا قضي على أثر بعض الأسباب الكبرى المعينة التي تؤدي إلى الصراع . ويقصد بذلك الظروف القائمة على صدام حقيقي بين مصالح جزء من العالم مع مصالح جزء آخر . وهي أمور يعتبرها كل من الطرفين من الأهمية ، بحيث يفضل القتال على التسليم فيها . إن مثل هذه الأسباب الصعبة للنزاع - كما حددها رسل - تدور حول مشكلات ثلاث : السكان والعنصر والمذهب ^(١) .

ويتساءل برتراند رسل : ما الذي يقف في طريق هذا كله ، أي في طريق تحقيق الحكومة العالمية ؟ . ويجيب عن هذا التساؤل بأنه ليست هناك عقبات فيزيائية أو تقنية ، ولكنها عواطف الشر في عقول البشر : الشك والخوف وشهوة السلطة والبغضاء . ويرى رسل أن هذه العواطف أكثر انتشاراً في الشرق منها في الغرب ، ولكنها توجد في الغرب أيضاً . ويؤكد أن الجنس البشري يمكنه الآن أن يبدأ السير حثيثاً نحو عالم أفضل ، بشرط واحد هو إزالة الشعور المتبادل بعدم الثقة بين الشرق والغرب ^(٢) .

^(١) برتراند رسل : آمال جديدة في عالم متغير - ص ٩٦ - ٩٧ .

^(٢) برتراند رسل : أثر العلم في المجتمع - ص ١٠٤ .

هكذا يتضح لنا من خلال فصول الكتاب المختلفة ، أن برتراند رسل من أعظم دعاة السلام في عصرنا الحديث ، وقد بذل الكثير من الجهد في هذا الاتجاه ^(١) .

وقد يعتقد الكثير من الناس - وهو اعتقاد سائد - أن دعاة السلام قوم عديمو الإحساس ، ولا حمية لديهم ، فهم يستطيعون أن ينظروا إلى الأمور ويناقشوها عقليا في هدوء وكأنما الأمر لا يهمهم ، بينما إخوانهم يجودون بأرواحهم في سبيل الوطن .

ويدافع رسل عن دعاة السلام ، ضد هذا الافتراء ، يقول : إن دعاة السلام العاملون ليسوا من هذه الفئة ، فهم قوم لا تنقصهم النزعات الدافعة ، ولكن نزعاتهم تنفع إلى النفور من الحرب ، نزعات فيها من القوة ما يكفي للتغلب على نزعة الحرب . إن الرجل الذي يقذف بنفسه معترضا تيار الشعور الوطني ، الرجل الذي يدافع عن قضية يخيل للناس أنه لا رجاء فيها ، ويعرض نفسه لقذح الناس فيه ، ويقاوم عدوى الشعور الجماعي ، ليس رجلا تنقصه الحمية ^(٢) .

^(١) انظر جهود رسل لنشر الدعوة للسلام في كتاب خصمه مؤلفه لهذا الغرض هو :

Ryan , Alan : Bertrand Russell ; A political life - Hill and wang , New York , 1988 .

^(٢) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ص ٢٣ - ٢٤ .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً : كتب برتراند رسل :

- التربية والنظام الاجتماعي - ترجمة : سمير عبده - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ١٩٦٦ .
- مثل عليا سياسية - ترجمة : سمير عبده - دار الجيل - بيروت - ١٩٧٩ .
- محاورات برتراند رسل - ترجمة وتقديم : جلال العشري - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٩ .
- القوة - ترجمة : عبد الكريم أحمد - مراجعة : علي أدهم - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - د . ت .
- أثر العلم في المجتمع - ترجمة : محمد الحديدي - مراجعة : أحمد خاكي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٨٥ .
- آمال جديدة في عالم متغير - ترجمة : عبد الكريم أحمد - مراجعة : علي أدهم - دار القومية العربية للطباعة - القاهرة - د . ت .
- نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة : دريني خشبة ، عبد الكريم أحمد - سلسلة الألف كتاب " ٦٨ " - العالمية للطبع والنشر - القاهرة - ١٩٥٦ .

- السلطة والفرد - ترجمة : لطيفة عاشور - سلسلة الألف كتاب الثاني - " ١٤٤ " الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٤ .
- حكمة الغرب - ترجمة فؤاد زكريا - ج ١ - سلسلة عالم المعرفة - " ٦٢ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٨٣ .

ثانيًا : المراجع العربية :

- الإبياري (محمد حسن) : المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٧٨ .
- الشريف (توفيق) : مشروع السلم الدائمة عند كانط - المجلة التونسية للدراسات الفلسفية - الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية - العدد ١٥ / ١٦ - ١٩٩٥ .
- أمين (عثمان) : الفلسفة الرواقية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٤٥ .
- بدوي (عبد الرحمن) : فلسفة القانون والسياسة عند إيمانويل كانط - وكالة المطبوعات - الكويت - ١٩٧٩ .
- البراوي (راشد) : نحو عالم جديد " تطور الفكرة الدولية " - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٤٥ .

- برستيد (جيمس هنري) : فجر الضمير - ترجمة : سليم حسن - مكتبة مصر - القاهرة - ١٩٩٥ .
- بيرنز (دليل) : المثل السياسية - ترجمة : لويس اسكندر - سلسلة الألف " ٤٩٩ " - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٤ .
- تايلور (فيليب) : قصف العقول " الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي " - ترجمة : سامي خشبة - سلسلة عالم المعرفة " ٢٥٦ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ٢٠٠٠ .
- توينبي (أرنولد) : محاضرات أرنولد توينبي - ترجمة وتقديم : فؤاد زكريا - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٦ .
- جريبه (بيير) : المنظمات الدولية الحديثة - ترجمة : محمد أحمد سليمان ، حسن الأشموني - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٣ .
- الخشاب (مصطفى) : تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية - مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة - ط ١ - ١٩٥٣ .
- ريد (هربرت) : التربية من أجل السلام - ترجمة : حمزة محمد الشيخ - سلسلة الألف كتاب " ٥٣٧ " - مؤسسة سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٤ .

- زكريا (فؤاد) : نيتشه - سلسلة نوابغ الفكر الغربي - " ١ " -
دار المعارف - القاهرة - ط٣ - ١٩٩١ .
- زيعور (علي) : أوغسطينوس ، مع مقدمات في العقيدة
المسيحية والفلسفة الوسيطة - دار اقرأ - بيروت - ط١ - ١٩٨٣ .
- ستراتشي (جون) : حول منع الحرب - ترجمة : عبد العزيز
توفيق جاويد - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة
- ١٩٦٥ .
- شيفر (بويد) : القومية " عرض وتحليل " - ترجمة : جعفر
خصباك ، عدنان الحميري - تقديم : محمد بديع شريف - دار
مكتبة الحياة - بيروت ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - بغداد
- نيويورك - ١٩٦٦ .
- عبد الله (نصار) : فلسفة برتراند رسل السياسية - الهيئة
المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١٩٨٧ .
- علي (إسماعيل علي) : فلسفات تربوية معاصرة - سلسلة عالم
المعرفة " ١٩٨ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -
الكويت - ١٩٩٥ .
- العمري (أحمد سويلم) : أصول العلاقات السياسية الدولية -
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ١٩٥٧ .

- غالي (بطرس بطرس) : الحكومة العالمية - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط١ - ١٩٥٦ .
- غالي (بطرس بطرس) : التنظيم الدولي - جزأين - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط١ - ١٩٥٦ .
- الفارابي " أبي نصر) : آراء أهل المدينة الفاضلة - تقديم وتحقيق : ألبير نصري نادر - المطبعة الكاثوليكية - بيروت - لبنان - ط١ - ١٩٥٩ .
- كانط (إيمانويل) : مشروع للسلام الدائم - ترجمة وتقديم : عثمان أمين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة - ٢٠٠٠ .
- ماسون (فيليب) : فكرة صائبة عن الأجناس والعنصرية - تعريب : شوقي طوموم - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - ١٩٦٧ .
- مجموعة من المؤلفين : طريق السلام الدائم " نزع السلاح والرقابة على الأسلحة " - إشراف : دونالد ج برينان - ترجمة : راشد البراوي - ط١ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٦٢ .
- مجموعة من المترجمين : جيران في عالم واحد " نص تقرير لجنة إدارة شئون المجتمع العالمي " - مراجعة : عبد السلام

رضوان - سلسلة عالم المعرفة " ٢٠١ " - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ١٩٩٥ .

- هامرتون (جون ٠ أ) وآخرون : تاريخ العالم - ترجمة : وزارة التربية والتعليم - ط١ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ١٩٤٨ .

ثالثاً : المراجع الأجنبية :

- Bingham , Alfred M. , : The United States of Europe , - 2 nd ed ., New Yor : Duell floan and pearce , 1940 .
- Cheever , Daniel S . and Haviland , H . Field , Organizing for Peace international Organization in world Affairs , U . s . A . Houghton Mifflin company , 1954 .
- Khanna , V . N . , : Major political Systems , 2 Vol . , Delhi : R . Chand and C . , 1972 .
- Leonard , L . Larry , International Organization , U . s . A . : The Mc-Graw – Hill book company , 1951 .
- Gettell , Raymond G . , History of Political though , vol . 1 , 15 impression , Great Britain . George Allen and Unwin , 1961 .
- Russell , Bertrand , History of western Philosophy , London : George Allen and Unwin Ltd . , 1946 .

- Ryan , Alan : Bertrand Russell ; Apolitical life – Hill and wang , New York , 1988 .

فهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	٧
الفصل الأول : فلسفة الوحدة العالمية قبل برتراند رسل	١٣
مدخل	١٣
أولاً : فلسفة الوحدة العالمية في الفلسفة القديمة والوسيطه	١٣
١ - العالمية الرواقية " عالم واحد وجنس بشري واحد	١٣
٢ - العالمية الرومانية " خالق واحد وقانون طبيعي	١٦
واحد "	
شيشرون (١٠٦ - ٤١ ق م)	١٦
سينيكا (ولد عام ٤ ق م)	٢٠
٣ - العالمية الدينية " الإيمان بالإله الواحد "	٢١
أ - الفلسفة المسيحية	٢٢
ب - الفلسفة الإسلامية	٢٨
ثانياً : فلسفة العالمية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ..	٢٩

- ١ - إيجري دانتي (١٢٦٥ - ١٣٢١) ٣٠
- ٢ - أمريك كروثيه (١٥٩٠ - ١٦٤٨) ٣١
- ٣ - جوتفريد فيلهلم ليبنتز (١٦٤٦ - ١٧١٦) ٣٣
- ٤ - إيمانويل كانط (١٧٢٤ - ١٨٠٤) ٣٥
- ٥ - جيرمي بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣١) ٣٨
- ٦ - التصور الشيوعي لفكرة الحكومة العالمية ٤٠
- الفصل الثاني : معوقات قيام الحكومة العالمية " أسباب
الحرب ودوافعها " ٤٣
- مدخل ٤٣
- أولاً : الأسباب السيكولوجية ٤٤
- ١ - تأكيد الذات من خلال دافع العدوان أو رد العدوان ٤٦
- ٢ - تأكيد الذات من خلال الحركة المتجددة ٤٧
- ثانيًا : مشكلة العداء العنصري ٥٠
- ثالثًا : مشكلة اختلاف العقائد والأيديولوجيات ٥٧
- رابعًا : العلم الحديث واكتشاف أسلحة الدمار الشامل ٦٢
- الفصل الثالث : موقف برتراند رسل من الدولة القومية
ذات السيادة ٦٩

٦٩	مدخل
٧١	أولاً : تعريف القومية عند برتراند رسل
٧٦	ثانياً : الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للقومية ...
٨٠	ثالثاً : السلام وضرورة التنازل عن جزء من السيادة المطلقة للدول
٨٧	الفصل الرابع : مقدمات ضرورية لتحقيق الحكومة العالمية
٨٧	مدخل
٨٧	أولاً : تربية النشء على قبول الآخر
٩٨	ثانياً : الحد من الزيادة السكانية
١٠١	ثالثاً : الخضوع للقانون مهما كان مشرعه
١٠٤	نقد رسل للقانون الدولي المطبق على عهده
١٠٥	رابعاً : إلغاء الجيوش الوطنية وتكوين جيش دولي ...
١٠٩	خامساً : تشجيع التعاون العالمي خارج إطار السياسة ..
١٠٩	١ - عالمية التجارة
١١١	٢ - عالمية العلم

١١٤ قائمة المراجع
١٢١ الفهرس